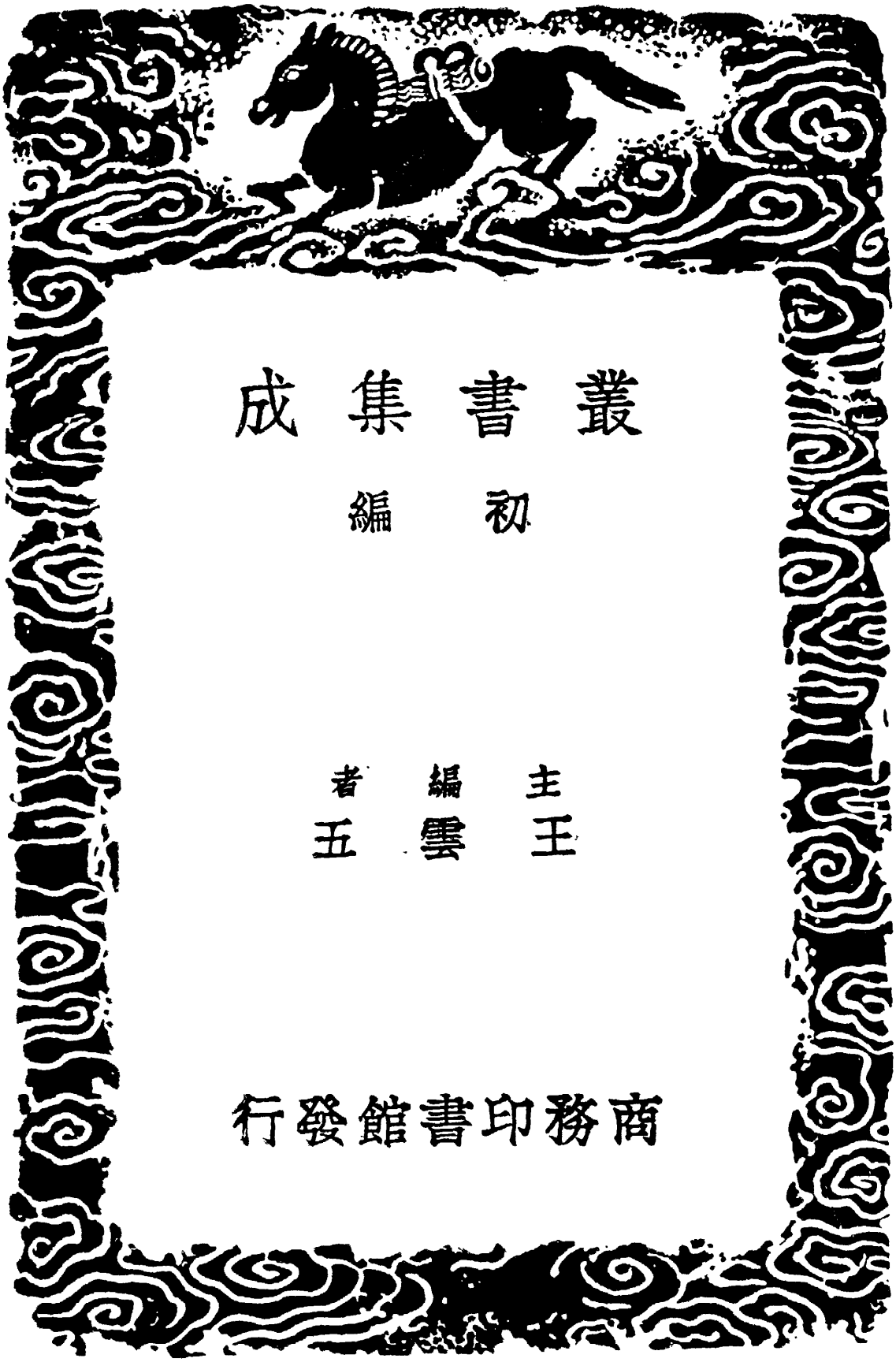
禮經釋例

五

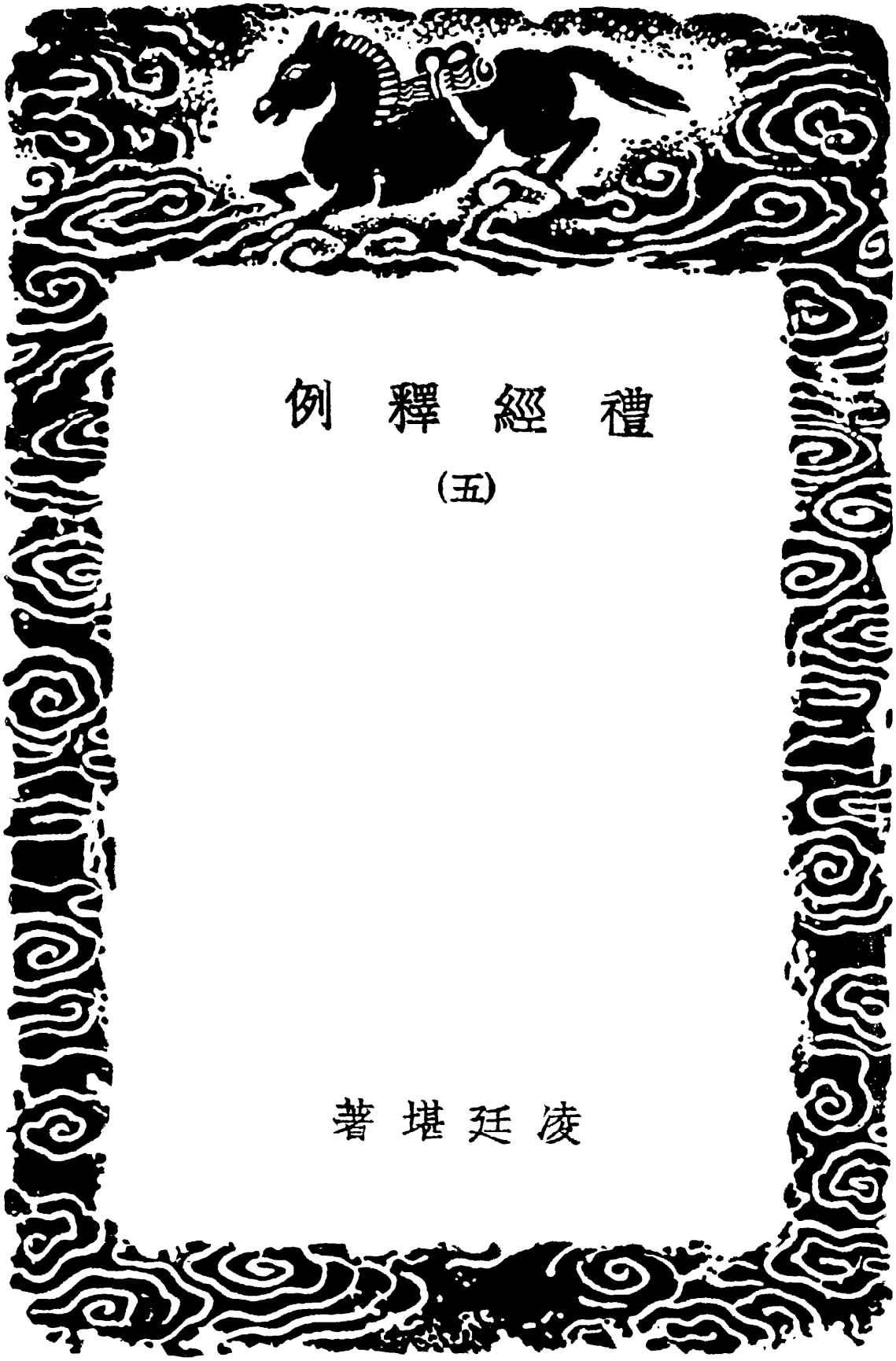


叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行



禮經釋例

(五)

凌廷堪著

禮經釋例卷十二

器服之例下

凡衣與冠同色。裳與韠同色。屨與裳同色。

廷堪案。士冠禮、筮日。主人元冠。朝服。緇帶。素韠。注。元冠、委貌也。朝服者。十五升布衣。而素裳也。此不言色者。衣與冠同也。疏云。禮之通例。衣與冠同色。裳與韠同色。又屨夏用葛。元端黑屨。注。屨者、順裳色。元端黑屨。以元裳爲正也。疏云。禮之通例。衣與冠同。屨與裳同。故云順裳色也。考士冠禮。元端。注。元端、卽朝服之衣。易其裳耳。爲緇布冠陳之。疏引論語鄭注云。端、諸侯視朝之服耳。皆以十五升布爲緇色。正幅爲之。是緇布冠亦緇布衣也。朝服用元冠。又皮弁服。注。皮弁者。以白鹿皮爲冠。象上古也。皮弁之衣。用布亦十五升。其色象焉。此皆衣與冠同色者也。又朝服。緇帶。素韠。注以爲素裳。疏云。雖經不言裳。裳與韠同色。既云素韠。故知裳亦積白素絹爲之也。又皮弁服。素積。素韠。注。積、猶辟也。以素爲裳。辟蹙其要中。又爵弁服。纁裳。韎韐。注。纁裳、淺絳裳。韎韐、緼韍也。士緼韍而幽衡。合韋爲之。士染以茅蒐。因以名焉。此皆裳與韠同色者也。又朝服。注。素裳。鄉飲酒記。鄉朝服而謀賓介。注。朝服。素韠。白屨。燕禮記。燕朝服。於寢。注同。士冠禮。素積白屨。此皮弁服之屨。又爵弁纁屨。爵弁服纁裳韎韐。故亦同纁屨也。此皆屨與裳

同色者也。亦有衣與冠不同色者。如士冠禮。爵弁服。純衣。緇帶。注以爲純衣與帶同緇色是也。亦有裳與韠不同色者。如注既以朝服爲素裳。而特牲饋食記之朝服則緇韠是也。亦有屨與裳不同色者。元端用黑屨。而裳則有元裳黃裳雜裳之異是也。注疏蓋舉其多者言之耳。故疏亦云。其衣冠異色。經卽別言之。衣與冠之例既然。則裳與韠、屨與裳之例、可知也。

凡士冠禮。賓。主人。兄弟。擯者。贊者。及冠者初加。見君與卿大夫鄉先生。皆用元端。

廷堪案。士冠禮。冠日。主人元端爵韠。立于阼階下。直東序。西面。注元端、士入廟之服也。又云。兄弟畢袗元。立于洗東。西面北上。注畢、猶盡也。袗、同也。元者、元衣元裳也。緇帶韠。不爵韠者。降於主人也。古文袗爲均也。又云。擯者元端。負東塾。又云。賓如主人服。贊者元端。從之立于外門之外。疏云。贊者皆降主人一等。衣冠雖同。其裳則異。故不得如主人服。別云元端也。前擯者別云元端。亦然。雖同用元端。而賓主人則元裳、爵韠。兄弟則元裳、緇韠。擯者、贊者、據疏當黃裳、雜裳、爵韠。其中亦自有等差也。又冠者初加緇布冠。賓揖之適房。服元端爵韠。出房。南面。又冠畢。乃易服。易爵弁服也。服元冠元端爵韠。奠摯見於君。遂以摯見於卿大夫。卿。經誤作鄉。據冠義。當作卿大夫。敖氏繼公曰。鄉之異爵者。或曰卽主治一鄉者。蓋未之深考也。鄉先生。皆用元端爵韠。士之正服也。特牲饋食禮。筮日筮尸用元端。蓋士禮。此士冠筮日筮賓用朝服。如少牢筮日者。冠禮攝盛故也。

又案。士冠禮、陳服元端元裳黃裳、雜裳、可也。緇帶爵韠。注元端、卽朝服之衣。易其裳耳。上士元裳。中士

黃裳下士雜裳雜裳者前元後黃元端則爵韠若緇韠則謂之袗元蓋又次于元端矣餘詳朝服惠氏棟曰袗元、卽漢之袀玄司馬彪輿服志云郊祀之服皆以袀元淮南子云尸祝袀玄高誘曰袀、純服玄、墨齋衣也篆書袗與袀相似古文作均

又案元端者士之正服論語公西華曰非曰能之願學焉宗廟之事如會同端章甫願爲小相焉端、卽元端也小相、猶末擯也皆指士而言蓋思以其所學仕于列邦而又不敢當卿大夫之任但願服士之服爲諸侯之末擯以相禮而已此謙辭也乃或者誤會下文宗廟會同非諸侯而何遂謂公西氏欲得國爲諸侯不知會同之禮諸侯當服裨冕豈有元端章甫以見天子者乎明代時文家之不學可笑如此

凡士昏禮使者主人壻從者皆用元端

廷堪案士昏禮納采使者元端至注使者、夫家之屬若羣吏使往來者元端、士莫夕之服又服以事其廟有司緇裳疏云士唯有三等之裳元裳、黃裳、雜裳此云緇裳者卽元裳者矣經又云主人如賓服則亦元端緇裳又親迎主人元端迎于門外是使者主人皆元端也親迎壻從者畢元端注從者、有司也注不言何裳當亦緇裳如使者服也惟士攝盛故服爵弁纁裳緇袘使者及壻從者則士之羣吏有司當黃裳雜裳此用緇裳者亦攝盛也

凡鄉飲酒、鄉射之禮、息司正皆用元端。

廷堪案。鄉飲酒禮。明日拜賜拜辱後。主人釋服。乃息司正。注。釋朝服。更服元端也。疏云。昨日正行飲酒之禮。相尊敬。故朝服。此乃燕私。輕。故元端也。鄉射禮經注同。疏云。朝服之下。衣則次元端。故知釋服。說朝服服元端也。鄉飲酒、鄉射、其禮盛。故用朝服。息司正、無介。不殺。不拜至。不拜洗。無俎。主人不崇酒。不拜衆賓。不旅酬。其禮殺。故用元端也。

又案鄉射禮。主人朝服。乃速賓。注。戒時元端。公食大夫禮。賓朝服。即位于大門外。注。於是朝服。則初時謂戒賓時。元端。竊謂注說皆非也。考鄉飲酒禮經文不言何服。唯記云。鄉朝服而謀賓介。故知鄉飲酒之爲朝服。鄉射禮。唯宿賓、拜賜、拜辱、言朝服。他皆不言者。例見於此。故文不具也。則戒賓時當亦朝服。如鄉飲酒。非若息司正。注以爲服元端。經有主人釋服之文。爲可據也。公食大夫禮。戒賓不言朝服者。亦文不具。其實皆服朝服。食禮盛於燕禮。燕禮用朝服。豈有食禮戒賓反用元端者。敖氏繼公曰。禮。戒速同服。此速賓朝服。則戒時亦朝服可知。其說當矣。

凡士祭禮、筮日筮尸。宿尸。宿賓。視濯。視殺。正祭。尸、主人、祝、佐食、皆用元端。

廷堪案。特牲饋食禮。筮日。主人冠端元。即位于門外。西面。注。冠端元。元冠元端。下言元者。元冠有不元端者。不元端則朝服謂助祭者。又云。子姓兄弟。如主人之服。立于主人之南。西面北上。有司羣執事。如兄弟服。東面

北上。又云。前期三日之朝。筮尸。如求日之儀。宿尸。尸如主人服。宿賓。賓如主人服。又祭日。夙興。主人服如初。立于門外東方。南面。視側殺。是筮日、筮尸、宿尸、宿賓、視殺、皆用元端也。特牲饋食記。其服皆朝服。注。皆者。謂賓及兄弟。此指助祭者用朝服。筮日。筮尸。視濯。亦元端。是視濯亦用元端也。又注云。夙興。主人服如初。則固元端。又記云。唯尸祝佐食元端。元裳、黃裳、雜裳、可也。皆爵韠。注。與主人同服。是正祭尸、主人、祝、佐食、皆用元端也。裳有三等者。各隨其位而服之也。助祭者皆朝服。而祝與佐食用元端者。敖氏繼公曰。以其事尸於室。尤爲近之。故服宜與尸同也。又士虞記。尸服卒者之上服。注。上服者。如特牲士元端也。疏云。上服、對深衣在下。士之正祭服元端。即是卒者生時所著之上服。故尸還服之。是士虞尸服亦與特牲同也。

又案。特牲饋食記。其服皆朝服。敖氏繼公、以爲皆之一字。兼主人言之。則士祭亦朝服。與大夫同。任氏大椿曰。記補經文之未具。此經於筮日云。主人冠端元。於正祭日云。夙興。主人服如初。則主人祭服元端。經有明文矣。其餘助祭。經無明文。記云皆朝服者。專據經無明文者言之也。任氏之辨甚析。竊謂記嫌尸祝佐食亦朝服。故下文復言元端以別之。不言主人者。經文已詳故也。然亦惟正祭賓及兄弟朝服耳。若筮日筮尸。子姓兄弟有司羣執事。仍服元端。蓋元端士之正服也。

凡士冠禮、筮日筮賓。宿賓。爲期。皆用朝服。

廷堪案士冠禮筮于廟門。筮日也。主人元冠朝服緇帶素韠。即位于門東西面。有司如主人服。即位于西方東面北上。又前期三日筮賓。如求日之儀。乃宿賓。賓如主人服。注主人朝服。疏云上文筮日時朝服。至此無改服之文。則知皆期服。又厥明夕爲期于廟門之外。有司皆如宿服。注宿服、朝服。疏云以其宿服如筮日之服。筮日朝服轉相如。故知是朝服也。是筮日、筮賓、宿賓、爲期、皆用朝服也。考特牲饋食禮士筮當用元端。冠禮攝盛。故用朝服。特牲筮日、筮尸、宿尸、宿賓、皆用元端。正祭日賓及兄弟助祭。則攝盛。用朝服。士冠正冠日用元端。筮日、筮賓、宿賓、爲期、則攝盛。用朝服。蓋相變以爲禮也。士冠禮注筮必朝服。尊蓍龜之道。則與特牲用元端不合。疏曲爲之解。非經意也。

又案士冠禮元冠朝服緇帶素韠。注元冠、委貌也。此朝服之冠也。又云朝服者十五升布衣而素裳也。衣不言色者衣與冠同色也。謂同用緇色。此朝服之衣與裳也。又云緇帶、黑繒帶也。此朝服之帶也。又云素韠、白韋韠也。鄉飲酒記注同。此朝服之韠也。燕禮記燕朝服於寢。注謂冠元端。緇帶素韠。白屨也。疏云諸侯當白舄。其臣則白屨也。此朝服之屨也。士冠禮素積白屨以魁柎之。注魁、脣蛤。柎、注也。緇絇、狀如衣刀鼻。在屨頭。繶、縫中紃也。純、緣也。純博寸。此皮弁服之屨。經不云皮弁者。以皮弁服與朝服皆同用素裳白屨故也。特牲饋食記其服皆朝服。元冠緇帶緇韠。注緇韠者。下大夫之臣。敖氏繼公曰朝服用元端之衣。冠皮弁之裳。故次於皮弁而尊於元端。此緇韠者。其別於大夫助祭之賓歟。敖氏之說較注加詳。蓋朝服雖緇韠。亦素裳。若裳與韠同

色、則元端非朝服矣、

又案素裳、白屨則爲朝服。元裳、黃裳、雜裳、黑屨則爲元端。餘皆同也。特牲饋食禮。主人冠端元。注。元冠有不元端者。疏云。不元端則朝服。下記云。助祭者朝服。不著元端故也。若然。元端一冠冠兩服也。士冠禮。元端黑屨青絇、繶、純。純博寸。注。屨者、順裳色。元端黑屨。以元裳爲正也。元・黃・雜三裳皆同用黑屨・此元端之屨。元端、朝服、其裳色不同。考禮之通例。屨與裳同色。故其屨色亦不同。此元端朝服之分也。陳氏祥道解朝服元端・與鄭異・不可從・

凡飲射燕食之禮皆用朝服。

廷堪案。鄉飲酒記。鄉朝服而謀賓介。鄉飲酒禮。明日。賓服鄉服以拜賜。注。鄉服、昨日與鄉大夫飲酒之朝服也。不言朝服。未服以朝也。又云。主人如賓服以拜辱。鄉射禮。主人朝服。乃速賓。賓朝服出迎。疏云。此主人與賓俱朝服。又射畢明日。賓朝服以拜賜于門外。主人不見。如賓服。遂從之。拜辱于門外。乃退。是鄉飲酒。鄉射、皆用朝服也。唯息司正。主人始釋朝服更服元端也。燕禮記。燕朝服於寢。注。朝服者。諸侯與其羣臣日視朝之服也。公食大夫禮。賓朝服卽位于大門外。如聘。又云。公如賓服。迎賓于大門內。又禮畢明日。賓朝服拜賜于朝。又若不親食。使大夫各以其爵、朝服以侑幣致之。賓朝服以受。明日。賓朝服以拜賜于朝。又大夫相食。若不親食。則公作大夫朝服以侑幣致之。是燕食之禮皆用朝服也。禮

記射義。古者諸侯之射也。必先行燕禮。呂氏大臨曰。諸侯之射、大射也。燕禮用朝服。則大射亦用朝服矣。

又案。鄉射及公食大夫戒賓。注以爲皆用元端。經無明文。疑不可從。說見前。

凡聘禮。君授使者幣。使者受命。及釋幣于禰。肄儀。聘畢歸反命。皆用朝服。

廷堪案。聘禮。及期。夕幣。使者朝服帥衆介夕。又云。宰入告具于君。君朝服出門左。南鄉。此君授使者幣也。又厥明。賓朝服釋幣于禰。注。賓、使者。謂之賓。尊之也。又云。上介釋幣。亦如之。又使者載旜。帥以受命于朝。君朝服南鄉。此使者受命及釋幣于禰也。又未入竟。壹肄。注。肄、習也。習聘之威儀。重失誤。又云。朝服無主。無執也。注。不立主人。主人尊也。不執玉。不敢褻也。徒習其威儀而已。此肄儀也。又使者歸。及郊。請反命。朝服載旜。注。行時稅舍于此郊。今還至此。正其故行服以俟君命。敬也。又云。乃入。陳幣于朝。此聘畢歸反命也。又使者若有私喪。歸。使衆介先。衰而從之。注。君納之。乃朝服。既反命。出公門。釋服。是使者反命。雖有故。亦朝服也。此皆君與使者在本國所行之禮。不與異國之君相接。故皆用朝服。不用盛服也。

凡聘禮。賓至所聘之國。展幣。辭饔餼。問卿。上介。問下大夫。士介受餼。皆用朝服。

廷堪案。聘禮。入竟。斂旜。乃展。布幕。賓朝服立于幕東。西面。介皆北面。東上。賈人北面。坐拭圭。遂執展之。

上介北面視之。退復位。退圭。陳皮。北首。西上。又拭璧展之。會諸其幣。加于左皮上。上介視之。退馬、則幕南北面。奠幣于其前。展夫人之聘享。亦如之。賈人告于上介。上介告于賓。有司展羣幣以告。及郊。又展如初。及館。展幣於賈人之館。如初。此展幣也。又君使卿歸饔餼。賓朝服禮辭。注。朝服、示不受也。受之當以尊服。下經賓受饔餼用皮弁服。此辭饔餼也。又賓朝服問卿。卿受于祖廟。此問卿也。皆賓用朝服者也。又上介朝服三介。問下大夫。下大夫如卿受幣之禮。又歸士介餼。士介朝服。北面再拜稽首受。此上介士介用朝服者也。考聘賓至所聘之國。惟與主國之君相接。行聘享覿及受饔餼受還玉禮重者。皆用皮弁服。其餘禮輕者。皆用朝服。隆殺之義也。士介受餼用朝服。不同賓用皮弁服、上介用韋弁服者。以宰夫歸士介餼。亦用朝服致之故也。

凡聘禮。主國之君使卿郊勞。宰夫設飧。致士介餼。卿接聘賓。君不親食、使大夫致侑幣。皆用朝服。

廷堪案。聘禮。賓至于近郊。張旜。君使下大夫請行。反君使卿朝服用束帛勞。注。士請事。大夫請行。卿勞。彌尊賓也。其服皆朝服。此郊勞也。據注。請事請行亦朝服。請事在未入竟時。又致館後。宰夫朝服設飧。注。食不備禮曰飧。此設飧也。皆主國之君使人於聘賓也。又士介四人。皆餼大牢。米百筥。設于門外。宰夫朝服牽牛以致之。此主國之君使人於士介也。又賓問卿。卿受于祖廟。下大夫擯。擯者出請事。大夫朝服迎于外門外。此主國之卿接聘賓也。皆用朝服。又公於賓、壹食再饗。上介、壹食壹饗。若不親食。使大夫各以其爵、朝服

致之以侑幣。如致饔。無儐。此卽公食大夫之禮也。公食大夫。是主國之君食小聘大夫。此是食大聘大夫。故其禮同用朝服也。又聘禮記。各以其爵朝服。注。此句宜在凡致禮下。考下記云。凡致禮皆用其饗之加籩豆。注。凡致禮、謂不親饗賓及上介。以酌幣致其禮也。其、其賓與上介也。加籩豆、謂其實也。亦實於簠簋。饗禮今亡。聘禮又云。致饗以酬幣。亦如之。謂如不親食之禮也。饗禮篇亡。以此經考之。或亦用朝服。如食禮歟。考主國之君。惟親接聘賓。行聘享覿之時。用皮弁服。使卿歸賓饔餼。使下大夫歸介饔餼。夫人使下大夫歸禮。用韋弁服。君使卿還玉于館。用皮弁服。行聘及還玉。是盛禮。歸饔餼。歸禮。皆主國所以優聘賓者。亦盛禮。故盛其服也。郊勞。設飧。其禮殺。故用朝服也。致士介餼。不用韋弁服。而用朝服者。士介賤。故殺其禮也。卿接聘賓。用朝服者。辟君也。皆聖人制禮之精義也。

凡士祭禮正祭。賓及兄弟助祭者皆用朝服。

廷堪案。特牲饋食記。其服皆朝服。元冠緇帶緇韠。注。於祭服此也。皆者。謂賓及兄弟。筮日、筮尸、視濯、亦元端。至祭而朝服。朝服者。諸侯之臣與其君、日視朝之服。大夫以祭。今賓兄弟。緣孝子欲得嘉賓尊客以事其祖禰。故服之。緇韠者。下大夫之臣。夙興。主人服如初。則固元端。特牲饋食禮。祭日。夙興。主人服如初。注。主人服如初。則其餘有不元端者。亦據記文而言也。其餘、謂賓及兄弟也。不元端。則朝服矣。主人元端。賓及兄弟皆朝服者。助祭攝盛故也。

又案士喪禮、卜日族長涖卜及宗人吉服立于門西東面南上占者三人在其南北上注吉服、服元端也任氏大椿曰士喪禮筮宅未著占者何服以雜記注考之則占者當朝服雜記如筮則史練冠長衣以筮占者朝服注曰筮者筮宅也謂下大夫若士也士筮宅占者既用朝服則士卜日占者不得用元端蓋元端輕於朝服而卜重於筮孔雜記疏引士喪禮文云卜日占者元端則其服反輕於筮宅之朝服矣於義例似未合其說是也至於以元端止爲族長及宗人言之竊恐未然經但云吉服不云元端元端者注說也又雜記鄭氏注朝服、純吉服也則亦以吉服爲朝服矣考士冠禮筮日主人朝服有司如主人服則此卜日族長及宗人亦當與占者同服朝服也又既夕記復者朝服左執領右執要招而左注衣朝服服未可以變又云道車載朝服注道車、朝夕及燕出入之車朝服、日視朝之服亦皆士禮用朝服者也

凡大夫祭禮皆用朝服

廷堪案少牢饋食禮、筮日主人朝服西面于門東史朝服左執筮右抽上韇兼與筮執之東面受命于主人又朝服筮尸如筮日之儀又爲祭期主人門東南面宗人朝服北面曰請祭期又祭日視殺視濯主人朝服卽位于廟門之外東方南面是筮日、筮尸、請祭期、視殺、視濯、皆用朝服也又饌器畢主人朝服卽位于阼階東西面注爲將祭也是主人正祭亦用朝服也大夫祭用朝服士祭用元端者大夫尊

而士卑也。士助祭者亦用朝服。攝盛也。少牢饋食禮。助祭者及尸、祝、佐食、經俱不云何服。當亦用朝服。與主人同也。若助祭者別服盛服。則經必特言之。不蒙上主人之文也。大夫助祭者不攝盛。嫌偪也。雜記。大夫冕而祭於公。弁而祭於已。鄭氏注。大夫爵弁而祭於已。唯孤爾。孔氏正義曰。儀禮少牢。上大夫自祭。用元冠。此亦云弁而祭於已者。與少牢異。故知是孤。知非卿者。以少牢禮有卿賓尸。下大夫不賓尸。明卿亦元冠不爵弁。經傳之說不同。故鄭孔云然也。

又案禮記曾子問。孔子曰。尸弁冕而出。注。爲君尸或弁者。先祖或有爲大夫士者。孔氏正義曰。儀禮特牲。尸服元端。少牢又云。尸服朝服。今少牢無此文。或孔氏因特牲尸如主人服而推之耳。

凡士冠禮、再加。聘禮、行聘還玉。賓受饔餼。覲禮、郊勞。士喪禮、襲。既夕禮、乘車所載。皆用皮弁服。

廷堪案。士冠禮、再加。賓揖之。卽筵坐。冠者卽筵坐也。櫛。設笄。賓盥。正纚。如初。如始加緇布冠時也。降二等。受皮弁。右執項。左執前。進。祝加之。如初。復位。贊者卒紘。興。賓揖之。適房。服素積素韠。容出房。南面。注。容者。再加彌成。其儀益繁。此冠禮用皮弁服者也。聘禮。厥明。訝賓于館。賓皮弁聘。至于朝。注。服皮弁者。朝聘主相尊敬也。又云。公皮弁迎賓于大門內。又君使卿皮弁還玉于館。注。玉、圭也。君子於玉比德焉。以之聘。重禮也。還之者。德不可取於人。相切厲之義也。皮弁者。始以此服受之。不敢不終也。又云。賓皮弁襲。迎于外門外。受玉、還玉、皆聘之正禮。故皆用皮弁服。又君使卿歸賓饔餼。賓皮弁迎大夫于外門外。受饔餼亦禮之

盛者。故用皮弁服。此聘禮用皮弁服者也。覲禮。至于郊。王使人皮弁用璧勞。侯氏亦皮弁迎于帷門之外。此覲禮用皮弁者也。士喪禮、陳襲衣。皮弁服。注。皮弁所衣之服也。其服白布衣素裳也。既夕記。薦乘車。載皮弁服。此喪禮用皮弁服者也。又聘禮、受饔餼。明日賓拜于朝、拜饔與餼。皆再拜稽首。注。此拜亦皮弁服。疏云。以其受時皮弁。故知此拜亦皮弁也。此則經無明文。據注。是亦用皮弁服也。

又案。士冠禮、陳服。皮弁服。素積。緇帶。素韠。注。此與君視朔之服也。皮弁者。以白鹿皮爲冠。象上古也。此皮弁之制也。注又云。皮弁之衣。用布亦十五升。其色象焉。此皮弁之衣也。注又云。積、猶辟也。以素爲裳。疏云。衣裳言素者。謂白繒也。辟蹙其要巾。此皮弁之裳也。經云緇帶素韠。此皮弁之帶與韠也。經又云。素積。白履。以魁柎之緇絇、繶、純。純博寸。注。魁、蜃蛤。柎、注也。此皮弁之屨也。朝服亦用此屨。敖氏繼公曰。皮弁次于爵弁。亦士之尊服也。其衣蓋亦絲衣。而色如其裳。此謂皮弁以素爲衣。與注以白布爲衣之說不同。士喪禮皮弁服注亦云。白布衣素裳也。後儒多不之信。然考聘禮。公側授宰玉。裼降立。注。論語曰。素衣麑裘。皮弁時或素衣。其裘同。可知也。郊特牲。皮弁素服。注亦云。衣裳皆素。則鄭氏已不能自守其前說。雜記。子羔之襲也。素端一。皮弁一。是皮弁與素端爲二服。孔氏正義曰。盧云。布上素下、皮弁服。賀瑒云。以素爲衣裳也。然則衣裳皆素者或素端歟。周官司服。其齊服有元端素端。亦別於皮弁而言之也。

凡士冠禮三加。士昏禮親迎。士復。士襲。皆用爵弁服。

廷堪案士冠禮、三加賓降二等受爵弁加之服纁裳韎韐其他如加皮弁之儀此冠禮用爵弁者也士昏禮、親迎主人注主人壻也壻爲婦主爵弁纁裳緇袘注爵弁而纁裳元冕之次此昏禮用爵弁者也士喪禮復者一人以爵弁服簪裳于衣左何之扱領于帶注爵弁服、純衣纁裳也禮以冠名服簪、連也又陳襲服爵弁服純衣此喪禮用爵弁服者也皆攝盛也周官司服云凡士之服自皮弁而下如大夫之服考爵弁尊于皮弁則爵弁非士之常服明矣又既夕記復者朝服左執領右執要招而左注衣朝服服未可以變疏云復者、士之有司著朝服張氏爾岐曰方冀其生故復者服朝服不變其所執則經所云爵弁服也

又案士冠禮、陳服爵弁服纁裳純衣緇帶韎韐注爵弁者冕之次其色赤而微黑如爵頭然或謂之緅其布三十升疏云凡冕以木爲體長尺六寸廣八寸績麻三十升布衣之上以元下以纁前後有旒其爵弁制大同唯無旒又爲爵色爲異又冕者、俛也低前一寸二分故得冕稱其爵弁則前後平此爵弁之制也又注云纁裳、淺絳裳凡染絳一入謂之縓再入謂之赬三入謂之纁朱則四入與純衣、絲衣也餘衣皆用布唯冕與爵弁服用絲耳先裳後衣者欲令下近緇明衣與帶同色此爵弁之衣裳與帶也注又云韎韐、緼韍也士緼韍而幽衡玉藻文合韋爲之士染以茅蒐因以名焉韍之制似韠此爵弁之韠也放氏繼公曰不曰韠者尊之異其名其在冕服者尤尊則謂之韍又經云爵弁纁屨黑絇繶純純博寸注爵弁尊其屨飾以績次此爵弁之屨也士昏禮、親迎主人

爵弁纁裳緇袀。注。纁裳者衣緇衣。不言衣與帶而言袀者。空其文。明其與袀俱用緇。袀、謂緣。是爵弁服纁裳而緣以緇也。爵弁服元衣纁裳。已全同冕服。而但以緇緣裳爲異也。陳氏祥道曰。古文弁本象形。則其制上銳。若合手然。非如冕也。其說爵弁之形。與注不同。又曰。韋、其質也。爵、其色也。則以爵弁爲卽韋弁。若然。又當以韎布爲衣。或韎韋爲衣。與冠同色矣。

又案。弁服吉者凡三等。士冠禮陳冠服。爵弁服、一也。皮弁服、二也。元端、三也。元端卽朝服之異。其裳者。故言元端卽兼朝服也。士喪禮陳襲服。爵弁服、一也。皮弁服、二也。緣衣、三也。疏云。緣衣則元端。又連衣裳。是緣衣卽元端也。又周官司服。凡兵事。韋弁服。一也。蓋韋弁稍次于爵弁。或衣裳小異。爵弁緇衣。韋弁韎布衣。或韎韋衣。猶元端之於朝服。故言韋弁卽兼爵弁也。又云。眡朝。則皮弁服。二也。又云。凡甸。冠弁服。三也。鄭氏注。冠弁、委貌。其服緇布衣。亦積素以爲裳。諸侯以爲視朝之服。是冠弁卽朝服也。言朝服。則兼元端矣。

凡聘禮。君使卿歸賓饔餼。下大夫歸上介饔餼。夫人使下大夫歸禮。上介受饔餼。皆用韋弁服。

廷堪案。聘禮。君使卿韋弁歸饔餼。注。變皮弁服韋弁。敬也。此歸賓饔餼也。又上介饔餼。下大夫韋弁、用束帛致之。此歸上介饔餼也。又云。夕。夫人使下大夫韋弁歸禮。注。夕。問卿之夕也。此夫人歸禮於賓與上介也。皆用韋弁服。疏云。春官司服。先云兵事韋弁服。後云眡朝皮弁服。則韋弁尊於皮弁。行聘享等皆皮弁。至歸饔餼則韋弁。故注以爲敬也。又聘禮歸饔餼。上介韋弁以受。則上介受饔餼。亦用韋弁服。注。介不

皮弁者。以其受大禮似賓。不敢純如賓也。前此賓受饔餼用皮弁服。故注云然也。

又案。聘禮韋弁注。韋弁、韎韋之弁。兵服也。其服蓋韎布以爲衣而素裳。考司服鄭氏注。韋弁、以韎韋爲弁。又以爲衣裳。春秋傳曰。晉郤至衣韎韋之跗注。是也。與聘禮注互異。故疏以爲無正文也。詩采芑。朱芾斯皇。箋云。韋弁服。朱衣裳。亦不云素裳。陳氏祥道曰。周禮有韋弁。無爵弁。書與冠禮、禮記、有爵弁。書。二人雀弁。雀爵同。無韋弁。士之服止於爵弁。而荀卿曰。士韋弁。孔安國曰。雀、韋弁也。劉熙釋名亦曰。以爵韋爲弁。謂之韋弁。則爵弁卽韋弁耳。觀弁師、司服、韋弁先於皮弁。書雀弁先於綦弁。士冠禮次加皮弁。三加爵弁。而以爵弁爲尊。聘禮服皮弁。及歸饔餼服韋弁。而以韋弁爲敬。則皮弁之上、非韋弁則爵弁耳。此所以疑其爲一物也。易氏祓曰。韋弁卽爵弁也。荀子士韋弁注。謂以爵弁爲韠而戴弁也。敖氏繼公曰。韋弁卽爵弁也。其服純衣、纁裳、韎韐、纁屨。其說皆與陳氏同。然則爵弁之曰韋弁。猶之皮弁之曰綦弁也。書顧命。四人綦弁。孔傳。綦。文鹿子皮弁。竊謂爵弁緇衣。韋弁韎衣。韋弁爵弁之衣不同。如元端朝服之裳不同。故有二名。此禮經既有爵弁復別出韋弁也。

凡覲禮。天子用袞冕。侯氏用裨冕。

廷堪案。覲禮。天子袞冕負斧依。注。袞衣者。裨之上也。繢之繡之爲九章。其龍、天子有升龍。有降龍。衣此衣而冠冕。以俟諸侯見。是天子用袞冕也。上經又云。侯氏裨冕釋幣于禰。注。裨冕者。衣裨衣而冠冕也。

裨之爲言埤也。天子六服。大裘爲上。其餘爲裨。以事尊卑服之。而諸侯亦服焉。上公衮無升龍。侯伯鷩。子男毳。孤絺。卿大夫元。此差、司服所掌也。是侯氏用裨冕也。衮冕注云。衮衣者。裨之上。是衮冕非裨冕也。此注又云。大裘爲上。其餘爲裨。則兼衮冕言之。蓋據司服、公之服自衮冕而下如王之服也。陳氏祥道曰。覲禮。侯氏裨冕。曾子問曰。大祝裨冕執束帛。又曰。大宰、大宗、大祝、皆裨冕。玉藻曰。諸侯裨冕以朝。樂記曰。裨冕搢笏。而虎賁之士說劍也。荀卿曰。大夫裨冕。鄭康成釋覲禮曰。裨之言埤也。天子大裘爲上。其餘爲裨。釋玉藻曰。裨冕。公衮。侯伯鷩。子男毳。是也。鄭司農釋周禮。特以鷩爲裨衣。拘矣。考覲禮經文。既云衮冕。又云裨冕。則衮冕而上謂之衮冕。鷩冕而下謂之裨冕。明矣。故鄭注亦云。衮衣者。裨之上也。鄭司農以鷩爲裨衣。蓋統鷩冕而下言之。非專釋鷩冕也。敖氏繼公曰。是時天子受覲。亦服其裨冕。故覲者不得服其上服也。若然。則經文何不直云天子裨冕。而云天子衮冕乎。其失固不待辨矣。

又案。冕服皆元衣纁裳。周禮春官司服云。王之吉服。祀昊天上帝。則服大裘而冕。祀五帝。亦如之。享先王。則衮冕。享先公。饗射。則鷩冕。祀四望山川。則毳冕。祭社稷五祀。則希冕。祭羣小祀。則元冕。又云。公之服。自衮冕而下。如王之服。侯伯之服。自鷩冕而下。如公之服。子男之服。自毳冕而下。如侯伯之服。孤之服。自希冕而下。如子男之服。卿大夫之服。自元冕而下。如孤之服。鄭氏注。古天子冕服十二章。王者相變。至周而以日月星辰畫於旌旗。所謂三辰旂旗。昭其明也。而冕服九章。登龍於山。登火於宗彝。尊其

神明也。書益稷・日月星辰山龍華蟲作會・宗彝藻火粉米黼黻絺繡・九章。初一曰龍。次二曰山。次三曰華蟲。次四曰火。次五曰宗彝。皆畫以爲繢。次六曰藻。次七曰粉米。次八曰黼。次九曰黻。皆希以爲繡。則衮之衣五章。裳四章。凡九也。天官司裘疏・鄭志・大裘之上・又有元衣・與裘同色・亦是無文采・鄭司農云・大裘黑羔裘・驚畫以雉。謂華蟲也。其衣三章。裳四章。凡七也。毳畫虎蜼。謂宗彝也。其衣三章。裳二章。凡五也。希刺粉米。無畫也。其衣一章。裳二章。凡三也。元者、衣無文。裳刺黻而已。是以謂元焉。凡冕服皆元衣纁裳。疏云。此無正文。竝鄭以意解之。所謂六冕也。合韋弁皮弁冠弁爲王之吉服九。故司服又云。士之服自皮弁而下。如大夫之服也。

又案。鄭氏鍔曰。日月星辰。登於旌旗。王與公同服。九章之衮。君臣無別。其說創自康成。六經無見也。今以此經文質之。子男之服。自毳冕而下。如侯伯。則上不服驚冕可知。侯伯之服。自驚冕而下。如公。則不服衮冕可知。公之服。自衮冕而下。如王。則不服日月星辰可知。經文謂自衮冕而下。則衮服而上之章。非日月星辰而何。王服十二章明矣。說與康成異。楊氏復、敖氏繼公、皆主之。近方氏苞、戴氏震、亦謂大裘而冕當爲十二章之服也。

凡大夫之妻被錫衣侈袂。士之妻纚笄宵衣。

廷堪案。少牢饋食禮。主婦被錫衣侈袂。又云。主婦贊者一人。亦被錫衣侈袂。注。被錫。讀爲髲鬄。古者或剔賤者刑者之髮。以被婦人之紒。爲飾。因名髲鬄焉。此周禮所謂次也。不纚笄者。大夫妻尊。亦衣綃衣

而侈其袂耳。侈者。蓋半士妻之袂以益之。袂三尺三寸。袪尺八寸。是大夫之妻被錫衣侈袂也。主婦贊者一人。當亦是大夫之妻來助祭者。疏不明析。士昏禮、親迎。姆纚笄宵衣。注。纚、緇髮。笄、今時簪也。纚亦廣充幅。長六尺。宵、讀爲詩素衣朱綃之綃。魯詩以綃爲綺屬也。姆亦元衣。以綃爲領。因以爲名。且相別耳。又婦見舅姑。纚笄宵衣。特牲饋食禮。主婦纚笄宵衣。特牲饋食禮。主婦纚笄宵衣。注。纚、笄、首服。宵、綺屬也。此衣染之以黑。其繒本名曰宵。詩有素衣朱宵。記有元宵衣。凡婦人助祭者同服也。是士之妻纚笄宵衣也。士昏禮親迎。女次。純衣纁袡。注。次、首飾也。今時髲也。周禮追師。掌爲副、編、次、純衣、絲衣。其色元。袡、亦緣也。據注。此所謂次。卽少牢被錫也。則純衣當亦侈袂之衣。士妻而被錫衣侈袂者。昏禮攝盛也。故見舅姑仍纚笄宵衣矣。又云。女從者畢袗元。纚笄被縝黼。注。袗、同也。同元者。上下皆元也。縝、禪也。詩云。素衣朱襮。爾雅云。黼領謂之襮。楊氏復曰。特牲注以綃爲衣。此以綃爲領。二說抵牾。考士冠禮。冠日。兄弟畢袗元。凡元端者爵韠。若緇韠。則謂之袗元。蓋又次于元端矣。昏禮。女從者畢袗元。其亦宵衣之次歟。

又案。周禮天官內司服。掌王后之六服。褘衣、揄狄、闕狄、鞠衣、展衣、緣衣。素沙。謂以素沙爲六服之裏也。辨外內命婦之服。鞠衣、展衣、緣衣。素沙。追師。掌王后之首服。爲副、編、次、追、衡、笄。以春官司服推之。男子袞冕。猶婦人之褘衣也。男子鷩冕。猶婦人之揄狄也。男子毳冕。猶婦人之闕狄也。男子希冕。猶婦人之鞠衣也。男子元冕而下。猶婦人之展衣也。男子皮弁而下。猶婦人之緣衣也。男子之冕。猶婦人之副與編也。男子之

弁與冠。猶婦人之次也。以禮經推之。男子爵弁服。猶婦人之次展衣也。男子朝服。猶婦人之次緣衣也。至於男子元端。則婦人之纚笄宵衣矣。故少牢大夫祭禮。主人朝服。主婦被錫衣侈袂。特牲士祭禮。主人元端。主婦纚笄宵衣也。又士昏禮。男子爵弁。則女次純衣者展衣也。少牢男子朝服。則主婦被錫衣侈袂者緣衣也。楊氏復以少牢爲展衣。士昏爲緣衣。蓋徒以大夫士意衡之。而不知士昏禮女亦攝盛也。

又案。士昏禮。女次純衣。疏云。不言裳者。以婦人之服不殊裳。是以內司服皆不殊裳。彼注。婦人尙專一德。無所兼連。衣裳不異其色。是也。又女從者畢袗元。注。袗、同也。同元者。上下皆元也。疏云。此袗讀從左氏均服振振一也。故云同元上下皆元也。同者。卽婦人之服不殊裳。據此。則婦人之服。衣裳皆同色。不獨女從者畢袗元爲然矣。

凡袒裼皆左。在衣謂之袒。在裘謂之裼。

廷堪案。鄉射禮。司射適堂西。袒決遂。注。袒、左免衣也。疏云。凡事無問吉凶皆袒左。大射儀。司射適次。袒決遂。注同。聘禮。受玉畢。裼降立。注。凡襢（襢袒通）裼者左。疏云。言吉凶皆袒左也。士喪禮。主人左袒。檀弓云。吳季札左袒。右還其封。大射亦左袒。覲禮注。凡以禮事者左袒。是凡袒裼皆左也。在衣謂之袒者。如鄉射記。大夫與士射。袒纁襦。又云。君袒朱襦以射。大射儀。小臣正贊袒。公袒朱襦。是也。在裘謂之裼者。如

玉藻。君衣狐白裘。錦衣以裼之。又云。君子狐青裘豹褎。元綃衣以裼之。麑裘青豻褎。紋衣以裼之。羔裘豹飾。緇衣以裼之。狐裘黃衣以裼之。是也。士射經雖不云袒何襦。其實當亦有衣。不肉袒。但不必定以纁襦朱襦。故不言耳。說者或以爲肉袒。非也。若肉袒及右袒。則經必特言之。如鄉射記。君在。大夫射。則肉袒。覲禮。乃右肉袒于廟門之東。是也。大射言袒不言裼者。舉春秋以該冬夏也。聘禮言裼不言袒者。舉冬以該三時也。鄉射言袒不言裼者。周禮州長。春秋以禮會民而射于州序。其時不用裘故也。覲禮言袒不言裼者。周禮大宗伯。秋見曰覲。其時亦不用裘故也。覲禮並不言襲者。蓋其節文別見於三時禮中。故文不具也。

又案。不袒裼。則謂之襲。凡衣皆有之。不獨裘也。鄉射大射二篇。既云袒。復云襲。是也。曲禮。有藉者則裼。孔氏正義曰。左袒出其裼衣。謂之爲裼。掩而不開。則謂之爲襲。此定說也。吳氏澄以直其領而露出裼衣爲裼。曲其領而掩蔽裼衣爲襲。近蔡氏德晉以兩袖微捲起爲裼。下其所捲之袖爲襲。皆非也。聘禮裼降立疏云。裘上有裼衣。裼衣之上又有上服。皮弁祭服之等。夏則絺袷之上有中衣。中衣之上有上服。春秋則袷裌之上有中衣。中衣之上有上服。皆同。賈氏於春夏秋三時皆曰中衣。不曰裼衣。蓋知在裘始謂之裼也。此亦定說也。孔氏穎達以裘之外有裼衣一重。襲衣二重。正服三重。郝氏敬以裘之外卽爲禮服。皆非也。至於萬氏斯大曰。裘上有裼衣。不加深衣曰裼。加深衣曰襲。夫深衣尙卑于元端。豈有行聘之時。皮弁服上反加以深衣之理。其謬尤不待辨矣。

凡執玉。有藉者裼。無藉者襲。

廷堪案。有藉無藉。其說有二。聘禮記。凡執玉。無藉者襲。注。藉、謂繅也。繅、所以繼藉玉。禮記曲禮。執玉。其有藉者則裼。無藉者則襲。鄭氏注。藉、藻也。陸氏釋文。藻本又作繅。裼、襲、文質相變耳。有藻爲文。裼見美。亦文。無藻爲質。襲充美。亦質。皆以繅爲襲者也。此一說也。曲禮鄭注又云。圭璋特而襲。璧琮加束帛而裼。亦是也。則以束帛爲藉者也。此又一說也。聘禮。上介不襲。執圭。屈繅。授賓。疏云。執玉。其有藉者則裼。據此賈人垂繅以授上介。上介不襲受之時也。其無藉則襲。據此上介屈繅以授賓。賓襲受之時也。此釋鄭氏前一說者也。曲禮正義。熊氏以爲上明賓介二人爲裼襲。圭璋特以下。又明賓主各自爲裼襲。謂聘時用圭璋特。賓主俱襲。行享時用璧琮加束帛。賓主俱裼。亦是也。此釋鄭氏後一說者也。又表記。子曰。裼襲之不相因也。鄭氏注。禮盛者。以襲爲敬。執玉龜之屬是也。禮不盛者。以裼爲敬。受享是也。亦用後一說。是後如陳氏祥道、陸氏佃、楊氏復、敖氏繼公、陳氏澔、皆主以束帛爲藉之說。而不取以繅爲藉之說。近張氏爾岐、江氏永諸儒、亦然。則後說之義長也。朱氏熹曰。陳氏、陸氏、但取鄭注後說。而用熊氏之義。似亦有理。今未敢斷其是非。故悉著其說。以俟知者。蓋愼之也。至於曲禮正義。又引皇氏說。圭璋既是寶。必以物覆襲之。又云。非但人有裼襲。其玉亦有裼襲。則非經注之意。不可從。

又案。或疑專主鄭後說。恐遺漏經文。賓介一邊。戴氏震曰。聘之襲也。其時去繅。而又無錦帛等藉之。享

之裼也。雖去繅。而有錦帛爲之藉。鄭氏兼繅與束帛以解記。所謂藉。本非兩說。其注聘禮上介不襲云。盛禮不在於已也。又繅雖不垂。亦非無藉之謂。故引曲禮以證不當襲。後人誤會。而以垂繅爲有藉。屈繅爲無藉。殆失之。可謂深得鄭意矣。

又案。射禮。有事則袒。無事則襲。說見射例中。

凡緇髮、謂之纚。安髮及固冠。皆謂之笄。

廷堪案。士冠禮、陳設。緇纚。廣終幅。長六尺。注。纚、今之幘梁也。終、充也。纚一幅長六尺。足以韜髮而結之矣。又再加。設笄。疏云。是紒內安髮之笄也。若安髮之笄。則緇布冠亦宜有之。緇布冠無固冠之笄。此男子之纚與笄也。士昏禮、親迎。姆纚笄。注。纚、韜髮。笄、今時簪也。纚亦廣充幅。長六尺。又女從者纚笄。又婦見舅姑。纚笄。特牲饋食禮。祭日。主婦纚笄。注。纚笄、首服。此婦人之纚與笄也。皆安髮之笄也。士冠禮、陳設。皮弁笄。爵弁笄。緇組紘。纁邊。注。笄、今之簪。有笄者。屈組以爲紘。垂爲飾。此固冠之笄也。惟男子有之。士冠疏云。笄有二種。一是紒內安髮之笄。一是弁冕固冠之笄。特牲疏云。冠冕之笄。男子有。婦人無。安髮之笄。男子婦人俱有。婦人笄對男子冠。故內則云。男女未冠笄。又喪服小記云。男子冠而婦人笄也。

又案。緇布冠無固冠之笄。但用缺項。士冠禮缺項注。缺、讀如有頯者弁之頯。緇布冠無笄者。著頯圍髮際。結項中。隅爲四綴。以固冠也。項中有緄。亦由固頯爲之耳。今未冠笄者著卷幘。頯象之所生也。滕薛

名菡爲頍。蓋以漢法況之。故王氏應麟、引隸釋武榮碑闕幘。以證卷幘也。陳氏祥道曰。鄭說缺項之制。蓋有所傳。敖氏繼公。及近江氏永、乃別爲之說。然於他經亦無確據。固不若注說之猶爲近古也。

論語黃衣狐裘說

宣城張生其錦、讀詩羔羊正義。問於余曰。論語。黃衣狐裘。當從其說否。余嘉其有識。而惜其未暢也。乃爲之說曰。論語鄉黨篇。緇衣羔裘。素衣麑裘。黃衣狐裘。邢疏以緇衣爲朝服。素衣爲皮弁服。皆是也。唯黃衣狐裘。則以郊特牲之黃衣黃冠而祭息田夫者當之。嘗竊疑其不倫焉。詩羔羊。素絲五紽。孔氏正義曰。若兵事既用韎韋衣。則用黃衣狐裘及貍裘。象衣色故也。然則黃衣狐裘者。韋弁服也。陳氏禮書以爲卽爵弁服。是也。按弁服之制有三。士冠禮陳冠服。爵弁服、一也。皮弁服、二也。元端、三也。元端卽朝服之異其裳者。故言元端卽兼朝服也。士喪禮陳襲服。爵弁服、一也。皮弁服、二也。祿衣、三也。賈疏謂祿衣則元端。又連衣裳。是祿衣卽元端之不殊裳者也。又周禮司服。凡兵事韋弁服、一也。眡朝則皮弁服、二也。凡甸冠弁服、三也。韋弁服卽爵弁服也。冠弁服卽朝服也。以論語考之。緇衣羔裘。朝服也。素衣麑裘。皮弁服也。黃衣狐裘。韋弁服也。儀禮、周禮、先爵弁服後朝服者。自重而逮輕也。論語先朝服後爵弁服者。由輕而溯重也。比類而觀。其義見矣。論語記士之三正服。不應去爵弁服而忽雜以黃衣黃冠之野夫艸服也。黃衣狐裘之爲韋弁服。詩正義已有明文。而世但知宗邢氏說。故因張生之問而申之如此。難者曰。儀禮既有

爵弁服。又有韋弁服。自是二服。不可如陳氏說以韋弁服當爵弁服也。答之曰。韋弁服卽爵弁服。但異其衣耳。其弁則同。當如陳氏說也。鄭注爵弁服。以爲緇衣。韋弁服。以爲韎布衣。司服注又以爲韎韋衣。是鄭氏亦無定說。今考禮器所謂士元衣纁裳者。指冕服而言也。禮之通例。弁服則衣與冠同色。不當用緇。又皮弁服上下同色。則爵弁服亦當上下同色。蓋用纁衣。韋弁服蓋用韎韋衣。其衣不同。故名亦隨之而異。猶之緇衣素裳爲朝服。緇衣元裳爲元端。其實皆一物也。難者又曰。纁衣非黃也。何以謂之黃衣。答之曰。此裼衣。非正服也。裼衣黃。取其與正服相類也。周禮司服鄭注。凡冕服皆元衣纁裳。賈疏云。易繫辭。黃帝堯舜垂衣裳。蓋取諸乾坤。乾爲天。其色元。坤爲地。其色黃。但土無正位。託於南方火赤色。赤與黃卽是纁色。故以纁色爲名也。是纁與黃相類也。又何疑乎。

禮經釋例卷十三

雜例

凡鄉飲、鄉射、明日息司正。略如飲酒之禮。

廷堪案。鄉飲酒禮。明日。行禮之明日。賓拜賜後。主人釋服。注。釋朝服。更服元端也。乃息司正。無介。不殺。薦脯醢。羞唯所有。徵唯所欲。以告于先生君子可也。賓介不與。鄉樂唯欲。此鄉飲酒明日息司正之禮也。故注云。息、勞也。勞賜昨日贊執事者。獨云司正。司正、庭長也。無介。則但以司正爲賓。不殺。則無俎。皆殺於飲酒正禮。鄉射禮。明日賓拜賜後。主人釋服。乃息司正。無介。不殺。使人速。迎于門外。不拜。入升。不拜至。不拜洗。薦脯醢。無俎。賓酢主人。主人不崇酒。不拜衆賓。既獻衆賓。一人舉觶。遂無算爵。無司正。賓不與。徵唯所欲。以告于鄉先生君子可也。羞唯所有。鄉樂唯欲。此鄉射明日息司正之禮也。與鄉飲息司正禮同。但經文較詳耳。無介下注云。勞禮略。貶於飲酒也。已下皆記禮之異者。又遂無算爵下注云。言遂者。明其間闕也。賓坐奠觶于其所。擯者遂受命于主人。請坐于賓。賓降說屨升坐矣。不言遂請坐者。請坐主于無算爵。又無司正下注云。使擯者而已。不立之。蓋注又推言經之所未詳者。皆殺于飲酒之正禮也。

又案。士冠禮。賓字冠者畢。賓出。主人送于廟門外。注。不出外門。將醴之。請醴賓。賓禮辭。許。賓就次。注。此醴當作禮。又云。

乃醴賓以一獻之禮。主人酬賓束帛儷皮。贊者皆與贊冠者爲介。賓出。主人送于外門外。再拜。歸賓俎。注云。介、賓之輔。以贊爲之。尊之。飲酒之禮。賢者爲賓。其次爲輔。敖氏繼公曰。醴賓之時。贊冠者爲介。與鄉飲酒相類。則是壹獻之禮。賓介而下皆然也。其獻及酬酢。亦略如鄉飲酒之儀歟。竊謂此禮當如鄉飲酒。唯用醴不用酒。及酬賓有束帛儷皮爲異。疏因其有酬幣。遂云此禮賓與饗禮同。注謂與鄉飲酒同。疏謂與饗禮同。敖氏曰。此禮用醴。蓋因醴子用醴而爲之。若不醴子而醮。則此禮亦因之而用酒歟。用酒則爲饗。蓋兼取鄭賈二說。

凡燕四方之賓客。略如燕其臣之禮。

廷堪案。燕禮記。若與四方之賓燕。則公迎之于大門內。揖讓升。賓爲苟敬。席于阼階之西。北面。有膏。不嚌肺。不啐酒。其介爲賓。無膳尊。無膳爵。注。四方之賓、謂來聘者也。自戒至於拜至。皆如公食。亦告饌具而後公卽席。小臣請執冪請羞者乃迎賓也。苟、且也。假也。主國君饗時。親進醴于賓。今燕又且獻焉。人臣不敢褻煩尊者。至此升堂而辭讓。欲以臣禮燕。爲恭敬也。於是席之如獻諸公之位。言苟敬者。賓實主國所宜敬也。膏、折俎也。不嚌啐。似若尊者然也。介門西北面西上。公降迎上介以爲賓。揖讓升。如初禮。主人獻賓獻公。既獻苟敬。乃媵觚。羣臣卽位如燕也。無膳尊膳爵者。降尊以就卑也。又云。若與四方之賓燕。媵爵曰。臣受賜矣。臣請贊執爵者。相者對曰。吾子無自辱焉。注。受賜、謂公鄉者酌之。至燕。主人

事賓之禮殺。賓降洗。升媵觶于公。答恩惠也。聘禮記。燕則上介爲賓。賓爲苟敬。注。饗食君親爲主。尊賓也。燕、私樂之禮。崇恩殺敬也。賓不欲主君復舉禮事己。于是辭爲賓。君聽之。從諸公之席。命爲苟敬。苟敬者。主人所以小敬也。更降迎其介以爲賓。又云。宰夫獻。注。爲主人代公獻。是燕四方之賓客。唯無膳尊膳爵。餘皆如燕其臣之禮也。不以賓爲賓。而以上介爲賓者。猶之燕己之臣。不以卿爲賓。而以大夫爲賓也。賓爲苟敬。席于阼階西北面者。猶之燕己之臣。獻諸公之禮也。苟敬之苟。戴氏震曰。說文。苟、自急救也。音棘。从芊省。與苟且字不同。說與注異。

又案。燕禮記。若以樂納賓。則賓及庭。奏肆夏。賓拜酒。主人答拜而樂闋。公拜受爵而奏肆夏。公卒爵。主人升受爵。以下而樂闋。升歌鹿鳴。下管新宮。笙入三成。遂合鄉樂。若舞。則勺。此燕之盛禮。蓋兼四方之賓客言之。禮記禮器。其出也。肆夏而送之。郊特牲。賓入大門而奏肆夏。示易以敬也。卒爵而樂闋。孔子屢歎之。皆作肆夏。鄭氏破禮器肆夏爲陔夏者。蓋以爲助祭之後。禮畢客醉而出。而燕禮又有賓出奏陔之文。其實禮器大饗。卽賓客燕饗之饗。非祫祭先王。不必牽合助祭也。

凡昏禮婦至設饌。及婦饋舅姑。略如食禮。

廷堪案。士昏禮。婦至。媵布席于奧。夫入于室。卽席。贊者設醬于席前。菹醢在其北。俎入。設于豆東。魚次。腊特于俎北。贊設黍于醬東。稷在其東。設湆于醬南。設對醬于東菹醢在其南。北上。設黍于腊北。其西

稷。設湆于醬北。御布對席。贊啓會。卻于敦南。對敦于北。贊告具。揖婦卽對筵。皆坐。皆祭。祭薦黍稷肺。贊爾黍。授肺脊。皆食。以湆醬。皆祭舉、食舉也。三飯卒食。贊洗爵。酌酳主人。主人拜受。贊戶內北面答拜。酳婦、亦如之。皆祭。贊以肝從。皆振祭。臍肝。皆實于菹豆。卒爵。皆拜。贊答拜。受爵。再酳如初。無從。三酳用巹。亦如之。贊洗爵。酌于戶外尊。入戶西北面奠爵。拜。皆答拜。坐祭。卒爵。拜。皆答拜。興。主人出。婦復位。此婦至設饌也。有醬湆黍稷俎豆。無籩。似食禮。卒食後酌酳。又似祭禮。所謂鬼神陰陽也。又醴婦訖。舅姑入于室。婦盥。饋特豚。合升。側載。無魚腊。無稷。竝南上。其他如取女禮。婦贊成祭。卒食。一酳。無從。此婦饋舅姑也。如取女禮、謂如婦至設饌同牢禮也。皆略如食禮也。

凡舅姑饗婦。饗從者。略如饗賓客之禮。

廷堪案。聘禮。公于賓。壹食。再饗。注。饗、謂亨大牢以飲賓也。公食大夫禮曰。設洗。如饗。則饗與食互先後也。疏云。食禮既亨大牢。明饗禮亨大牢可知。但以食禮無酒。饗禮有酒。故以飲賓言之。又云。上介壹食。壹饗。注。饗食賓。介爲介。從饗獻矣。復特饗之。客之也。饗賓介爲介。見下記文。又云。若不親食。使大夫各以其爵、朝服致之以侑幣。如致饗。無儐。此是食禮。故云侑幣。致饗以酬幣。亦如之。注。酬幣、饗禮勸酒之幣也。所用未聞也。禮幣束帛乘馬。亦不是過也。禮器曰。琥璜爵。蓋天子酬諸侯。又云。大夫于賓。壹饗壹食。此饗在食前。上介若食。若饗。若不親饗。則公作大夫致之以酬幣。致食以侑幣。聘禮記。大夫來使。無罪。饗之。其介爲介。注。饗賓

有介者。尊賓。行敵禮也。覲禮。饗禮。乃歸。注。禮、謂食燕也。王或不親。以其禮幣致之。略言饗禮。互文也。掌客職曰。上公三亨。今周禮掌客作饗。下同。三食三燕。侯伯再亨再食再燕。子男一亨。一。今周禮作壹。下同。一食一燕。此皆言饗禮也。饗食、燕、三大禮。唯公食大夫禮及燕禮存。饗禮篇亡。不可考矣。士昏禮。舅姑共饗婦以一獻之禮。舅洗于南洗。姑洗于北洗。奠酬。注。以酒食勞人曰饗。南洗在庭。北洗在北堂。設兩洗者。獻酬酢以潔清爲敬。奠酬者。明正禮成。不復舉。凡酬酒皆奠于薦左。不舉。其燕。則更使人舉爵。此卽鄉飲使人舉觶。燕禮使人媵爵也。又云。舅姑先降自西階。婦降自阼階。歸婦俎于婦氏人。注。言俎。則饗有牲矣。疏云。案雜記云。大饗卷三牲之俎歸于賓館。是賓所當得也。饗、設几而不倚。爵盈而不飲。肴乾而不食。故歸俎。此饗婦。婦亦不食。故歸之也。按公食大夫亦歸俎。非以不食故。說恐非。蓋飲酒禮殺。但取俎授從者。饗食禮盛。故歸之也。又舅饗從者以一獻之禮。酬以束錦。注。送者、女家有司也。爵至酬賓。又從之以束錦。所以相厚。古文錦皆作帛。敖氏從古文作帛。疏云。此一獻與饗婦一獻同。禮則異。彼兼有姑。此依常饗賓客法。又姑饗婦人送者。酬以束錦。注。婦人送者、隸子弟之妻妾。凡饗速之。疏云。案聘禮。饗食速賓。則知此舅姑饗送者。亦速之也。凡速者。皆就館速之。又壻饗婦送者。丈夫婦人。如舅姑饗禮。士昏記。婦席薦饌于房。注。醴婦饗婦之席薦也。疏云。醴婦時。唯席與薦。其饗婦。幷有俎。不饌于房。從鼎升于俎。入設于席前。又云。饗婦。姑薦焉。注。舅姑共饗婦。舅獻爵。姑薦脯醢。又云。婦洗在北堂。直室東隅。篚在東。北面盥。婦酢舅。更爵自薦。敖氏繼公曰。凡卑者受尊者獻。則不敢酢。此婦乃酢舅者。

饗婦。則婦如賓也。自薦者。爲姑親薦已。故不敢使人薦舅。行禮欲其稱也。又云。不敢辭洗。舅降。則辟于房。不敢拜洗。注。不敢與尊者爲禮。又云。凡婦人相饗無降。吳氏廷華曰。不降者。婦人不下堂。饗禮之儀節可見者。如此而已。是舅姑饗婦饗從者。略如饗賓客之禮也。疏云。饗用醴酒。敖氏云。飲人而用牲焉曰饗。皆據經注推言之。吳氏廷華曰。王制疏。崔氏云。饗、體薦而不食。爵盈而不飲。依尊卑爲獻。取數畢其大略而已。據公食大夫禮。設洗如饗。則饗、食、燕三者。儀節大概相似而少異也。又聘禮記。凡致禮。皆用其饗之加籩豆。注。凡致禮、謂君不親饗賓及上介。以酬幣致其禮也。其、其賓與上介也。加籩豆、謂其實也。亦實于簠簋。饗禮今亡。疏云。案昭六年。夏。季孫宿如晉。拜莒田也。晉侯享之。有加籩。饗禮亡。無文以知之。故疏舉左傳爲證也。左傳饗皆作享。

又案。王制疏。皇氏云。饗有四種。一是諸侯來朝。天子饗之。二是王親戚及諸侯之臣來聘。王饗之。三是戎狄之君使來。王饗之。四是饗宿衛及耆老孤子。蓋亦據經傳推而知之。竊謂禮器云。大饗其王事與。三牲魚腊。四海九州之美味也。籩豆之薦。四時之和氣也。內金示和也。束帛加璧。尊德也。龜爲前列。先知也。金次之。見情也。丹漆絲纊竹箭。與衆共財也。其餘無常貨。各以其國之所有。則致遠物也。其出也。肆夏而送之。蓋重禮也。郊特牲云。鼎俎奇而籩豆偶。陰陽之義也。籩豆之實。水土之品也。又云。旅幣無方。所以別土地之宜而節遠邇之期也。龜爲前列。先知也。以鍾次之。以和居叅之也。虎豹之皮。示服猛

也。束帛加璧。往德也。二篇辭句小異。皆指賓客食饗之饗。觀郊特牲上文。大饗之席。君三重席而酢焉。三獻之介。君專席而酢焉。及春饗孤子。秋食耆老。可見鄭氏乃以禮器爲祫祭先王。孔疏又以郊特牲爲朝聘庭實。皆非也。

凡冠醴子。昏醴婦。略如禮賓之禮。

廷堪案。士冠禮。三加畢。筵于戶西。南面。贊者洗于房中。側酌醴。加柶。覆之。面葉。賓揖冠者就筵。筵西南面。賓授醴于戶東。加柶。面枋。筵前北面。冠者筵西拜受觶。賓東面答拜。薦脯醢。冠者卽筵坐。左執觶。右祭脯醢。以柶祭醴三。筵末坐。啐醴。捷柶。興降筵。坐奠觶。拜。執觶興。賓答拜。此賓醴冠者也。與昏禮醴使者。聘禮禮賓。大略相同。唯昏禮有几。聘禮兼有幣與庭實耳。士昏禮。婦見舅姑畢。贊醴婦。席于戶牖間。側尊甒醴于房中。婦疑立于席西。贊者酌醴。加柶。面枋。出房。席前北面。婦東面拜受。贊西階上北面拜送。婦又拜。薦脯醢。婦升席。左執觶。右祭脯醢。以柶祭醴三。降席。東面坐。啐醴。建柶。興。拜。贊答拜。婦又拜。奠于薦東。北面坐。取脯。降。出授人于門外。此舅姑醴婦也。亦大略如禮賓之禮。舅姑不親醴。而使贊醴之者。舅姑尊。猶之燕禮公不親爲主人。而使宰夫獻賓也。

又案。士昏記。壻見女父主婦畢。主人請醴。及揖讓入。醴以一獻之禮。主婦薦。奠酬。無幣。壻出。主人送。再拜。此禮有獻酬有薦。與士冠禮醴賓以壹獻之禮同。但無束帛儷皮耳。非聘禮禮賓也。舅姑饗婦送者

亦然。但彼曰饗。此曰醴。爲異。

凡女父見壻。略如見賓客之禮。

廷堪案。士昏禮、親迎壻至于門外。主人筵于戶西。西上。右几。注。主人女父也。又云。主人元端迎于門外。西面再拜。賓東面答拜。賓壻也。主人揖入。賓執鴈從。至于廟門。揖入三揖。至于階。三讓。主人升。西面。賓升。北面奠鴈。再拜稽首。降出。婦從。降自西階。主人不降送。此親迎壻見女父之禮也。唯主人西面。賓北面再拜稽首。主人不降送爲異。餘與士見于大夫同也。又士昏記。若不親迎。則婦入三月。然後壻見。主人出門左。西面。壻入門。東面奠摯。再拜。出。擯者以摯出。請受。辭其奠摯也。壻禮辭。許。受摯。入。主人再拜受。壻再拜送。出。此不親迎壻見主人。即女父之禮也。又見主婦。主婦闔扉。立于其內。壻立于門外。東面。主婦一拜。壻答再拜。主婦又拜。壻出。此不親迎壻見主婦之禮也。壻見主人。亦略如賓客之禮。婦見舅姑。如臣之見君。女父見壻。如主人之見賓。陽尊陰卑之義也。

凡婦見舅姑。略如臣見君之禮。

廷堪案。士昏禮。婦至成禮。明日夙興。婦沐浴。纚笄宵衣以俟。見質明。贊見婦于舅姑。席于阼。舅即席。席在阼。席于房外南面。姑即席。姑席在房外。婦執笲棗栗自門入。升自西階。進拜。奠于席。舅坐撫之。興。答拜。婦還。又拜。此婦見舅之禮也。婦奠摯。舅撫之。猶覲禮侯氏四享。王撫玉也。敖氏繼公曰。撫之。示受之。其說

是也。又云。降階。受筭服修。升進。北面拜。奠于席。姑坐舉以興。拜。授人。注。人、有司。姑執筭以起。答婦拜。授有司徹之。舅則宰徹之。此婦見姑之禮也。姑舉摯授人。猶聘禮公側授宰玉享公側授宰幣也。皆略如臣見君之禮也。不降階拜者。婦人禮異于男子。且辟君也。

凡聘賓私獻于主君。略如士介覿之禮。

廷堪案。聘禮。上介覿後。擯者又納士介。士介入門右。奠幣。再拜稽首。擯者辭。介逆出。擯者執上幣以出。禮請受。賓固辭。公答再拜。擯者出。立于門中以相拜。士介皆辟。士三人東上。坐取幣。立。擯者進。宰夫受幣于中庭。以東。此士介覿之禮也。又聘禮記。既覿。賓若私獻。奉獻將命。擯者入告。出禮辭。賓東面坐奠獻。再拜稽首。擯者東面坐取獻。舉以入告。出。禮請受。賓固辭。公答再拜。擯者立于閾外以相拜。賓辟。擯者授宰夫于中庭。此覿後賓私獻之禮也。二禮亦大略相同。蓋賓之私獻。自同于士介。不敢當客禮也。

凡大射飲公。略如賓媵爵于公之禮。

廷堪案。大射儀。若飲公。則侍射者（謂公在不勝黨。侍射者。謂賓。）降洗角觶。升酌散。降拜。公降一等。小臣正辭。賓升。再拜稽首。公答再拜。賓坐祭。卒爵。再拜稽首。公答再拜。賓降洗象觶。升酌膳以致。下拜。小臣正辭。升。再拜稽首。公答再拜。公卒觶。（此下賓飲夾爵。）燕禮、大射、獻士後。賓降洗。升媵觚。（大射作觶。）于公。酌散。下拜。公降一等。小臣（大射作小臣正。）辭。賓升。再拜稽首。公答再拜。賓坐祭。卒爵。再拜稽首。公答再拜。賓降洗象觶。（大射作觚。）升酌膳。

坐奠于薦南。降拜。小臣（大射作小臣正。）辭賓升成拜。公答再拜。賓反位。公坐取賓所媵觶（大射作觚。）興。唯公所賜。二禮大略相同。唯飲公之禮。公卒此觶。媵觶之禮。公取此觶爲士舉旅。爲小異耳。（詳見射例。）鄉射記。若飲君。如燕。則夾爵。注。如燕、賓媵觚于公之禮是也。

凡昏禮婦奠菜。聘禮賓介將行。及使還有事于禰廟。略如祭禮。

廷堪案。士昏禮。若舅姑既沒。則婦入三月。乃奠菜。席于廟奧。東面。右几。席于北方。南面。（張氏爾岐曰。席于奧者、舅席也。席于北方者。姑席也。）祝盥。婦盥于門外。（疏云。盥于門外。此亦異于常祭。）婦執笲菜。祝帥婦以入。祝告稱婦之姓曰。某氏來婦。敢奠嘉菜于皇舅某子。婦拜扱地。坐奠菜于几東席上。還。又拜如初。（此奠菜于舅也。）婦降堂。取笲菜。入。祝曰。某氏來婦。敢告于皇姑某氏。奠菜于席。如初禮。（此奠菜于姑也。）婦出。祝闔戶。注。奠菜者。以篚祭菜也。蓋用堇。不設饌。此禮無佐食。但有祝。較祭禮爲殺。又云。老醴婦于房中。南面。如舅姑醴婦之禮。亦事亡如事存之意。此昏禮婦奠菜略如祭禮也。聘禮授幣訖。厥明。賓朝服釋幣于禰。有司筵几于室中。祝先入。主人從入。（注。更云主人者。廟中之稱也。）主人在右。再拜。祝告。又再拜。（敖氏曰。不稽首。變于祭。祝不拜。辟君禮。）釋幣。制元纁束。奠于几下。出。主人立于戶東。祝立于牖西。（注。少頃之間。示有俟于神。）又入。取幣降。卷幣。實于笲。埋于西階東。又釋幣于行。遂受命。上介釋幣。亦如之。注。天子諸侯將出。告羣廟。大夫告禰而已。凡釋幣。設洗盥如祭。此賓介將行。有事于禰廟也。又反命訖。釋幣于門。乃至于禰。筵几于室。薦脯醢。觴酒陳。席于阼。薦脯醢。三獻。一人舉爵獻從者。行

酬。乃出。上介至。亦如之。三獻。猶特牲少牢之三獻也。一人舉爵。猶特牲有司徹之舉觶也。席于阼。注云。爲酢主人也。酢主人者。祝取爵酌。不酢于室。異于祭。此賓介使還。有事于禰廟也。皆略如祭禮。其將行釋幣于行。使還釋幣于門。亦祭禮之屬也。將行先于廟。後于行。使還先于門。後于廟。亦以相變爲文也。又禮記曾子問云。凡告用牲幣。鄭注云。牲當爲制。卽據此禮而言。

又案。聘禮記。賜饔。唯羹飪。筮一尸。若昭。若穆。僕爲祝。祝曰。孝孫某。孝子某。薦嘉禮于皇祖某甫。皇考某子。如饋食之禮。假器於大夫。脀肉及庾車。注羹飪、謂飪一牢也。肉謂之羹。唯是祭其先。大禮之盛者也。筮尸若昭若穆。容父在。父在則祭祖。父卒則祭禰。腥餼不祭。則士介不祭也。士之初行。不釋幣于禰。不祭可也。僕爲祝者。大夫之臣攝官也。如少牢饋食之禮。不言少牢。今以大牢也。脀、猶賦也。庾、庾人也。車、巾車也。二人掌視車馬之官也。賦及之。明辯也。此禮亦略如祭禮也。

又案。聖人之制作。與天地之生物。其廣大精微一焉。何以言之。梅與杏相類矣。而有不類者。桃則不類中又有類焉者也。鶩與鵝相類矣。而有不類者。雞則不類中又有類焉者也。馬與驢相類矣。而有不類者。牛則不類中又有類焉者也。蠶化蜚。蝎化蜨。相類矣。而有不類者。蠹之爲蟫。螘之爲蜚。則不類中又有類焉者也。此天地之生物也。而聖人之制禮亦如之。鄉飲與息司正相類矣。而有不類者。燕禮則不類中又有類焉者也。公食與饋舅姑相類矣。而有不類者。婦至設饌。則不類中又有類焉者也。鄉飲舉

觶。與燕禮媵爵相類矣。而有不類者。大射飲公。則不類中又有類焉者也。少牢特牲相類矣。而有不類者。昏禮奠菜。聘禮釋幣。則不類中又有類焉者也。比而觀之。禮經一書。其廣大精微。非聖人豈能作乎。略舉數端。以例其餘。優而柔之。饜而飫之。是在學者之自得焉。

凡燕禮命賓。聘禮命使者。皆于燕朝。聘禮授幣及反命。皆于治朝。聘賓初至及將聘。皆于外朝。

廷堪案。諸侯三朝。一曰燕朝。一曰治朝。一曰外朝。禮經皆有之。聘禮君與卿圖事。遂命使者。注。圖、謀也。謀聘故及可使者。謀事者必因朝。其位、君南面。卿西面。大夫北面。士東面。蓋據燕禮言之。燕禮小臣納卿大夫。卿大夫皆入門右。北面東上。士立于西方。東面北上。祝史立于門東。北面東上。小臣師一人、在東堂下。南面。士旅食者、立于門西。東上。公降立于阼階之東南。南鄉。爾卿。卿西面北上。爾大夫。大夫皆少進。大射之位。與此略同。是燕朝即射朝也。此朝在路門內、路寢庭中。即周官大僕所掌天子之燕朝也。大僕鄭注。燕朝于路寢之庭。王圖宗人之嘉事則燕朝。故聘禮圖事于此。又聘禮授幣。使者朝服。帥衆介夕。管人布幕于寢門外。注。寢門外、朝也。又云。官陳幣。使者北面。衆介立于其左。東上。卿大夫在幕東。西面北上。司士正朝儀之位。卿大夫西面北上。與此正同。宰入告具于君。君朝服出門左。南鄉。注。入告、入路門而告。又云。史讀書展幣。宰執書告備具于君。授使者。使者受書。授上介。公揖入。此入亦是入路門。又反命。乃入。陳幣于朝。此使者入是入雉門。反命畢。乃退。注。君揖入。皆出去。此君入方是入路門。路門即寢門也。此朝在路門之外。即周官大宰及司士所掌天

子之治朝也。聘禮。聘賓至于朝。主人曰。不腆先君之祧。既拚以俟矣。注。賓至外門。下大夫入告。出釋此辭。致館設飧後。厥明。訝賓于館。賓皮弁聘。至于朝。賓入于次。下經云。公皮弁迎賓于大門內。大門卽外門也。此朝在大門之外。大門卽庫門。故朝士鄭注亦以外朝在庫門外也。卽周官小司寇及朝士所掌天子之外朝也。所謂三朝。經注俱明甚。聘禮疏云。諸侯三朝。燕朝燕禮是也。又射朝。大射是也。不見路門外正朝。當與二朝面位同。考燕禮之朝。卽大射之朝。疏既誤分爲二。又不知聘禮授幣及反命皆在路門外之治朝。而云不見路門外正朝。蓋未之深考也。

凡卜筮皆于廟門。唯將葬則于兆南。

廷堪案。士冠禮。筮于廟門。注。筮者。以蓍問日吉凶于易也。不于堂者。嫌蓍之靈由廟神。又云。筮與席。所卦者。具饌于西塾。注。饌陳也。西塾門外西堂也。又云。布席于門中。闑西閾外。西面。又前期三日。筮賓。如求日之儀。特牲饋食禮。筮日。席于門中。闑西閾外。筮人取筮于西塾。又前期三日之朝。筮尸。如求日之儀。少牢饋食禮。日用丁巳。筮旬有一日。筮于廟門之外。宿尸。明日朝。筮尸。如筮日之儀。是凡筮皆于廟門也。士喪禮。卜日。卜人先奠龜于西塾上。南首。有席。又云。族長涖卜。注。族長。有司掌族人親疏者也。及宗人吉服。立于門西。東面南上。占者三人在其南。北上。卜人及執燋席者在塾西。闔東扉。主婦立于其內。席于闑西閾外。此卜日之門。謂殯宮之門也。上經君臨大斂節。巫止于廟門外。注。凡宮有鬼神曰廟。然則殯宮門

即廟門。是卜亦于廟門也。筮亦有不于廟門者。士喪禮、筮宅。既朝哭。主人皆往。兆南北面。免絰。注。兆、域也。又云。命筮者在主人之右。筮者東面抽上韇。兼執之。南面受命。筮人許諾。不述命。右還北面。指中封而筮。卦者在左。注。中封、中央壤也。是將葬筮宅則于兆南也。筮宅不于廟門而于兆南者。反吉也。亦質文相變之義。

凡筮。士坐筮。卿大夫立筮。

廷堪案。特牲饋食禮、筮日。筮人東面受命于主人。宰自主人之左贊命。筮者許諾。即席西面坐。卦者在左。卒筮。寫卦。筮者執以示主人。注。士之筮者坐。蓍短。由便。疏云。知蓍有長短者。按三正記云。天子蓍長九尺。諸侯七尺。大夫五尺。士三尺。是也。士冠禮、筮日。筮人執筴。抽上韇。兼執之。進受命于主人。宰自右少退。贊命。筮人許諾。右還。即席坐。西面。卦者在左。卒筮。是士之筮禮。經文皆云即席坐。故知士坐筮也。少牢饋食禮、筮日。史朝服。左執筮。右抽上韇。兼與筮執之。東面受命于主人。注。史。家臣主筮事者。命畢。史曰諾。西面于門西。抽下韇。左執筮。右兼執韇。以擊筮。遂述命。乃釋櫝。立筮。注。卿大夫之蓍長五尺。立筮由便。疏云。大戴禮三正記。皆有此文。立筮由便。以其蓍長。立筮爲便。對士之蓍三尺坐筮爲便。若諸侯蓍七尺。天子蓍九尺。立筮可知。少牢饋食。卿大夫祭禮。經文云立筮。故知卿大夫是立筮也。又士喪禮筮宅。但云筮人北面指中封而筮。不云坐立。此是士禮。當亦是坐筮也。然經無布席之文。或攝盛。如卿大夫

立筮歟。至於卜日之禮。宗人告事具。主人北面。免絰。左擁之。涖卜卽位于門東。西面。注。涖卜。卜人族長也。抱龜燋。先奠龜。西首。燋在北。宗人受卜人龜。示高。注。以龜腹甲高起所當灼處示涖卜也。涖卜受視。反之。宗人還。少退。受命。命畢。許諾。不述命。還卽席。西面坐。命龜。興。授卜人龜。負東扉。卜人坐。作龜。興。宗人受龜。示涖卜。涖卜受視。反之。宗人退。東面。乃旅占。據此。則卜禮士亦坐卜也。而經文止此一事。別無可證。注云。宗人不述命。亦士禮略。凡卜述命命龜。異龜重。威儀多也。疏云。言凡非一。則大夫已上。皆有述命。述命與命龜。異。故知此不述。而有卽席西面命龜。若大夫已上。有述命者。自然與西面命龜。異可知。蓋卜重于筮。威儀多。龜無長短之殊。自無坐立之別。而但以述命不述命爲異也。

又案。士冠禮疏云。所卦者、所以畫地記爻。筮法。依七八九六之爻而記之。但古用木畫地。今則用錢。以三少爲重錢。重錢則九也。三多爲交錢。交錢則六也。兩多一少爲單錢。單錢則七也。兩少一多爲折錢。折錢則八也。此卽京氏易。項氏安世曰。以京易考之。世所傳火珠林者。卽其法也。以三錢擲之。兩背一面爲折。兩面一背爲單。俱面爲交。俱背爲重。說與賈疏正同。考世應、飛伏、遊魂、歸魂、納甲等說。皆見京氏易中。然則近日錢卜。猶是漢人舊學。古之筮法。不傳已久。宋代揲蓍之儀。乃後儒以意爲之者。固不若錢卜之術近古而可信也。

又案。世所傳筮儀甚弇陋。近王氏懋竑、以爲非朱子作。其言曰。士冠禮。特牲饋食、少牢饋食禮。筮者皆

西面。惟士喪禮筮宅。以不在廟。故筮者北面。今直云筮者北面見儀禮。朱子豈不見儀禮者。而疏謬若是耶。可謂先得我心者矣。

凡樂。瑟在堂上。笙管鐘磬鼓鼙之屬在堂下。

廷堪案。鄉飲酒禮。設席于堂廉。東上。工四人。二瑟。瑟先。相者二人。皆左何瑟。後首。挎越。瑟下孔。內弦。右手相。樂正先升。立于西階東。工入。升自西階。北面坐。相者東面坐。遂授瑟。乃降。鄉射禮。席工于西階上。少東。樂正先升。北面立于其西。工四人。二瑟。瑟先。相者皆左何瑟。面鼓。執越。內弦。右手相。入。升自西階。北面東上。工坐。相者坐授瑟。乃降。燕禮。席工于西階上。少東。樂正先升。北面立于其西。小臣納工。工四人。二瑟。小臣左何瑟。面鼓。執越。內弦。右手相。入。升自西階。北面東上坐。小臣坐授瑟。乃降。大射儀。乃席工于西階上。少東。小臣納工。工六人。四瑟。注。禮大樂衆也。僕人正徒相大師。僕人師相少師。僕人士相上工。相者皆左何瑟。後首。內弦。挎越。鄉飲酒。大射。皆後首挎越。鄉射。燕禮。皆面鼓執越。右手相。後者徒相。入。小樂正從之。升自西階。北面東上。坐授瑟。乃降。小樂正立于西階東。是瑟在堂上也。燕飲之樂。有瑟有笙。故鹿鳴之詩云。鼓瑟吹笙。與禮經合也。鄉飲酒禮。笙入。堂下磬南。北面立。鄉射禮。笙入。立于縣中。西面。注。堂下樂相從也。燕禮。笙入。立于縣中。大射儀。樂人宿縣。鐘、磬、鑮、建鼓、應鼙、朔鼙、簜、鼗、皆陳于庭。是笙管鐘磬鼓鼙之屬在堂下也。樂貴人聲。故歌者在上。其餘皆在堂下。有瞽之詩。業、簴、應、田、縣鼓、鼗、磬、柷、圉、簫、管、皆云在周之庭。亦

與禮經合也

又案周禮小胥王宮縣諸侯軒縣卿大夫判縣士特縣今禮經中惟大射樂縣可考燕禮樂人縣注縣鐘磬也蓋亦軒縣蓋諸侯之軒縣耳然東縣之建鼓應鼙移于阼階西又北面一縣僅設一建鼓亦與軒縣正禮少異也考大射儀樂人宿縣于阼階東笙磬笙是磬名非笙簫之笙西面其南笙鐘其南鑮皆南陳此東縣一肆也又云建鼓在阼階西南鼓應鼙在其東南鼓注鼓不在東縣南爲君也此鼓亦屬東縣當如下文西縣以次而南今移在阼階西故注以爲辟君位也陳氏暘以爲建鼓應鼙不設于東縣南以耦次在洗東南故也說與注異又云西階之西頌磬東面其南鐘亦頌鐘其南鑮皆南陳一建鼓在其南東鼓朔鼙在其北此西縣一肆也鼓在鑮南爲樂縣之本制又云一建鼓在西階之東南面此北縣一肆也北縣僅一建鼓者注云國君與其羣臣備三面爾無鐘磬有鼓而已其爲諸侯則軒縣北縣不全敖氏繼公張氏爾岐皆以爲辟射位說與注異又云簨在建鼓之間注簨竹也謂笙簫之屬倚于堂戴氏震曰凡樂器吹者近堂擊者遠堂故笙簫之屬在此也又云鼗倚于頌磬西紘注王制曰天子賜諸侯樂則以柷將之賜伯子男樂則以鼗將之鼗蓋所以代柷者故大射有鼗無柷也所可見者如此而已燕禮亦軒縣故云笙入立于縣中鄉射用大夫禮判縣兩面故亦云笙入立于縣中鄉飲酒用士禮但特縣一面諸侯之士半天子之士有磬無鐘故云笙入立于磬南也

凡樂皆四節初謂之升歌次謂之笙奏三謂之間歌四謂之合樂

廷堪案鄉飲酒禮一人舉觶畢工入升自西階工歌鹿鳴、四牡、皇皇者華此升歌也謂瑟與人聲歌于堂上也又云笙入堂下磬南北面立樂南陔、白華、華黍此笙奏也謂笙入奏于堂下也又云乃間歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇邱歌南山有臺笙由儀此間歌也謂堂上之歌與堂下之笙間作也疏謂堂上歌魚麗終堂下笙中吹由庚續之以下皆然又云乃合樂周南關雎、葛覃、卷耳召南鵲巢、采蘩、采蘋此合樂也謂堂上堂下衆聲俱作也疏謂堂上有歌瑟堂下有笙磬合奏此詩凡四節鄉射禮遵入獻酢之後工入升自西階北面笙入立于縣中西面乃合樂周南關雎、葛覃、卷耳召南鵲巢、采蘩、采蘋但合樂一節無升歌笙奏間歌三節者注云志在射略于樂也燕禮獻大夫後工入升自西階歌鹿鳴、四牡、皇皇者華此升歌也公爲大夫舉旅後笙入立于縣中奏南陔、白華、華黍此笙奏也乃間歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇邱歌南山有臺笙由儀此間歌也遂歌鄉樂周南關雎、葛覃、卷耳召南鵲巢、采蘩、采蘋此合樂也亦四節大射儀獻大夫畢工升自西階乃歌鹿鳴三終此升歌也又云乃管新宮三終注新宮之樂其篇亡此笙奏也但有升歌笙奏兩節無間歌合樂兩節者亦志在射略于樂也經云鹿鳴三終蓋統四牡皇皇者華而言故鄉飲酒義亦祇云升歌三終此其證也注謂不歌四牡皇皇者華主于講道略于勞苦諮事恐非也燕禮記升歌鹿鳴下管新宮笙入三成遂合鄉樂注言遂者不間也疏據之以爲吹管者亦吹笙是知下管卽笙奏也又案李氏光地曰據儀禮作樂凡四節升歌一也笙入二也間歌三也合樂四也蓋堂上之樂工鼓琴

瑟。而歌堂下之樂。或主笙。或主管。各以所宜。故曰歌者在上。匏竹在下。卽笙管之謂也。上下迭作。則謂之間。上下並作。則謂之合。準此以求。則搏拊琴瑟以詠。升歌之樂也。下管鼗鼓。合止柷敔。下管之樂也。笙鏞以閒。間歌之樂也。簫韶九成。合作之樂也。其說是也。竊謂論語師摯之始。謂升歌也。大射工六人。大師少師各一人。升歌爲樂之始也。關雎之亂。謂合樂也。樂之卒章爲亂。合樂爲樂之終也。不言笙奏間歌者。舉始終以該其全也。亦與禮經相發明。

又案。合樂之說。賈疏甚確。謂堂上堂下笙歌並作也。鄉飲酒義。合樂三終者。蓋堂上瑟歌關雎葛覃卷耳。則堂下亦笙奏關雎葛覃卷耳。是爲周南三終。堂上瑟歌鵲巢采蘩采蘋。則堂下亦笙奏鵲巢采蘩采蘋。是爲召南三終。故曰合樂三終也。孔穎達正義。謂若工歌關雎。則笙吹鵲巢合之。若工歌葛覃。則笙吹采蘩合之。若工歌卷耳。則笙吹采蘋合之。不知孔氏所謂合之者。工歌關雎後。始笙鵲巢以合之乎。抑工歌關雎時。卽笙鵲巢以合之乎。如工歌關雎時。卽笙鵲巢以合之。則堂上歌者此篇。堂下笙者彼篇。萬無可合之理。如工歌關雎後。始至鵲巢以合之。則仍是間歌。非合樂矣。且果歌者爲周南。笙者爲召南。則經文何不直云歌關雎葛覃卷耳。笙鵲巢采蘩采蘋。而云合樂乎。孔氏之解。蓋不若賈疏爲得矣。陳澔集說。亦承孔氏之誤。

凡士禮、冠、昏、喪、祭、皆攝盛。

廷堪案士冠禮再加皮弁服三加爵弁服冠畢乃易服服元冠元端爵韠奠摯見于君遂以見于鄉大夫鄉當作卿疏亦作卿字冠義亦作卿大夫詳見賓客之例鄉先生注謂皮弁服與君視朔之服爵弁服與君祭之服惟元端爲士之正服論語公西華曰端章甫願爲小相焉蓋以士自居耳見君必易元冠元端者明皮弁爵弁二服是攝盛非士所常服也此冠禮之攝盛士昏禮納采用鴈周禮大宗伯以禽作六摯大夫執鴈士執雉士當用雉而用鴈者攝盛也注謂取其順陰陽往來者非也又云主人注主人壻也爵弁纁裳緇袀乘墨車婦車亦如之注墨車漆車士而乘墨車攝盛也周禮巾車大夫乘墨車士乘棧車疏云爵弁用助祭之服親迎以爲攝盛周禮司服士之服自皮弁而下如大夫之服爵弁尊于皮弁非士服明矣經又云女次純衣纁袡注次首飾也今時髮也周禮追師掌爲副編次純衣絲衣追師鄭注云衣褖衣者服次考士妻當服纚笄宵衣見此經下文及特牲禮則次而純衣亦攝盛也此昏禮之攝盛士喪禮復者一人以爵弁服又云陳襲事于房中纊極二爵弁服純衣皮弁服褖衣緇帶韎韐考極唯公射始有之此攝盛也既夕禮大遣奠厥明陳鼎五于門外注士禮特牲三鼎盛葬奠加一等用少牢也注謂盛葬奠即攝盛之意也既夕記薦乘車載旜載皮弁服注通帛爲旜孤卿之所建亦攝焉周禮司常孤卿建旜大夫士建物此乘車當亦攝盛用墨車注以爲棧車疑非君賵賓奠幣于棧此謂柩車非乘車也此喪禮之攝盛士虞禮特牲饋食禮尸飯畢皆三獻考飲酒之禮士一獻大夫三獻士祭而三獻者攝盛也此祭禮之攝盛冠昏爲人道之始喪祭爲人道之終故皆攝盛與他禮不同後儒但知昏

禮爲攝盛而不知冠與喪祭亦然。故多岐說也。

凡適子冠于阼。庶子冠于房外。

廷堪案。士冠禮。主人之贊者。筵于東序。少北。西面。注。東序、主人位也。適子冠于阼。少北。辟主人。士冠記。適子冠于阼。以著代也。亦見禮記郊特牲及冠義文。是適子冠于阼也。又士冠禮。若庶子。則冠于房外。南面。遂醮焉。即醮于房外。注。房外、謂尊東也。不于阼階。非代也。不醮于客位。成而不尊。又禮記冠義鄭氏注。庶子冠于房戶外。又因醮焉。不代父也。是庶子冠于房外也。適子冠于阼。或醴。或醮。皆于客位。士冠記所謂醮于客位。加有成也。士冠禮、三加訖。賓醴冠者。筵于戶西。南面。鄭注。冠義云。戶西爲客位。蓋醮于客位。亦醴于客位也。至于庶子。則冠于房外。亦醮于房外也。適子或用醴。或用醮。庶子惟醮之以酒而已。此適庶之分也。

又案。士冠禮。若孤子。則父兄戒宿。注。父兄、謂諸父諸兄。冠之日。主人紒而迎賓。拜揖讓。立于序端。皆如冠主。禮于阼。適子冠于阼。少北。醴于戶西。皆辟主人也。若孤子。則自爲主人。故拜與禮皆在阼也。又大戴禮記公冠篇。公冠自爲主。士冠記云。公侯之有冠禮也。夏之未造也。天子之元子猶士也。天下無生而貴者也。繼世以立諸侯。象賢也。然則父在。雖天子之元子。猶從士禮。父沒。其子繼世爲諸侯。故公冠篇自爲主人。如孤子冠法矣。公冠四加元冕。饗賓以三獻之禮。無介。與士禮異。

凡適婦酌之以醴。庶婦醮之以酒。

廷堪案。士昏禮。婦見舅姑畢。贊醴婦席于戶牖間。注。南面位。詳見上例。醴畢。婦饋舅姑。此言適婦也。是適婦酌之以醴兼饋舅姑也。又士昏記。庶婦。則使人醮之。婦不饋。注。庶婦、庶子之婦也。使人醮之。不饗也。臣不酬酢曰醮。亦有脯醢。適婦酌之以醴。尊之。庶婦酌之以酒。卑之。其儀則同。不饋者。共養統于適也。是庶婦醮之以酒不饋舅姑也。疏云。其儀則同者。適婦用醴于客位。東面拜受醴。贊者北面拜送。今庶婦雖于房外之西。亦東面拜送。故云其儀則同也。注云庶婦不饗。蓋以經記無文知之。敖氏繼公曰。婦不饋。則舅姑亦不饗之矣。敖氏又謂、是時舅席于阼。姑席于房外。當于受適婦之見之禮。則醮之之位。其亦在戶牖間歟。說與疏異。竊謂庶婦卑。恐不能南面于戶牖間也。

又案。封建之世。諸侯有國。大夫士有家。傳重及承重者。始爲宗子。先王制禮。于適庶之分最嚴。故于冠昏首重之。蓋慮其啓爭也。然適子不得立。卽非大宗。庶子苟得立。卽爲大宗。如季武子愛悼子。立之。則公鉏雖長。不得爲宗子矣。孟莊子卒。立羯。則孺子秩雖長。不得爲宗子矣。並見左傳襄二十三年。趙襄子母卹、其母賤。簡子廢太子伯魯。而以母卹爲太子。則伯魯雖適長。不得爲宗子矣。見史記趙世家。至于臧武仲以庶子得立。遂爲大宗。及得罪奔邾。而立臧爲爲後。亦見襄二十三年傳。則適兄且爲庶弟之後矣。蓋爲後者始爲宗子。不爲後者則非宗子。封建既廢。惟世爵之家有之。其他無所謂宗子矣。隋劉光伯駁牛里仁大夫降服議

曰。古之仕者。宗子一人而已。庶子不得進。由是先王重適。其宗子有分祿之義。族人者宗子雖疏遠。猶服緦三月。良由受其恩也。今之仕者。位以才升。不限適庶。與古既異。何降之有。可謂深得禮意。見隋書儒林傳。今世祿之法不行。士大夫無重可傳。而論宗法者。憑空推一宗子。雖無寸祿。猶使之主祀。可謂貿儒不知通變。蓋自道學盛傳。學者多高談心性。無暇深求聖人制作之本。不及南北朝諸儒多多矣。

又案。禮記曾子問。宗子爲士。庶子爲大夫。其祭也。如之何。方氏苞曰。所問不及庶人者。古者卿大夫元士之適子。並入國學。舍不率教而屏之遠方。鮮不爲士者。官族士族之適子降爲庶人者。至少也。此言謬矣。夫士亦有田祿。乃一命以上者。故孟子曰。惟士無田。則亦不祭。非後世博士弟子之通稱也。士之子恆爲士。士冠之適子冠于阼。特牲之嗣子舉奠。皆宗子也。若庶人。則失其宗祊。所謂欒卻胥原狐續慶伯。降在皁隸者也。見左傳昭三年。不得爲宗子。曾子何故而問乎。方氏之陋。往往如此。不足深詰也。

又案。陳氏祖范曰。古者人子有爲父後不爲父後之分。漢時詔令。尚云賜爲父後者爵一級。爲後者承爵祿。奉宗祀。而傳之以重者也。應爲後之子亡。則適孫承之。而謂之承重。今士大夫不世爵。既無重可傳。而漫於喪訃立長孫承重之條。遂駕名諸父之前。禮果然乎哉。此論可與鄙說相發明矣。

凡冠禮。或醴。或醮。皆三加。

廷堪案。士冠禮。始加緇布冠。冠者興。賓揖之。適房。服元端。爵韠。出房。南面。再加皮弁。興。賓揖之。適房。服

素積素韠容。注・容者・再加彌成・其儀益繁・出房南面。三加爵弁服。纁裳。韎韐。其他如加皮弁之儀。冠畢。賓酌醴。醴冠者。此冠之正禮也。若不醴。則醮用酒。始加醮用脯醢。賓降取爵于篚。辭降如初。如將冠時・盥爵・主人降也・卒洗。升酌。冠者拜受。賓答拜。如初。如醴也・冠者升筵坐。左執爵。右祭脯醢。祭酒。興。筵末坐。啐酒。降筵拜。賓答拜。冠者奠爵于薦東。立于筵西。加皮弁。如初儀。再醮。攝酒。其他皆如初。加爵弁。如初儀。三醮。有乾肉折俎。嚌之。其他如初。若殺。則特豚。始醮。如初。再醮。兩豆。葵菹、蠃醢。兩籩。栗、脯。三醮。攝酒如再醮。加俎。嚌之。注・嚌當爲祭・字之誤也・皆如初。嚌肺。此二者皆醮用酒之禮。每加皆醮。一醴三醮。醴質酒文也。注云。若不醴。謂國有舊俗可行。聖人用焉不改者也。疏以醴爲周冠子之法。醮爲夏殷冠子之法。蓋據下記之法而言。夏殷質而周文。恐非經意也。

凡昏禮。使者行禮皆用昕。唯壻用昏。

廷堪案。士昏禮鄭目錄云。士娶妻之禮。以昏爲期。因而名焉。必以昏者。陽往而陰來。日入三商爲昏。疏云。商、謂商量。是刻漏之名。故三光靈曜。惠氏棟曰・三光靈曜・當作考靈曜・亦日入三刻爲昏。不盡爲明。案馬氏云。日未出。日沒後。皆云二刻半。前後共五刻。今云三商者。據整數而言。其實二刻半也。王氏應麟曰。詩正義云。尚書緯謂刻爲商。夏文莊蓮華漏銘。五夜持宵。三商定夕。蓋取此。蘇子美亦云。三商而眠。高春而起。義與賈疏同。皆作商量之商。讀如式羊切。阮侍郎元曰。三商、日入後計刻漏之數。商筭至三次也。今籌筭

法有初商再商三商之制。古法或與之同。考昏禮。壻用昏。使者則用昕。士昏記。凡行事必用昏昕。注。用昕。使者。用昏。壻也。疏云。納采、問名、納吉、納徵、請期、五者皆用昕。昕即明之始。君子舉事尙早。故用朝旦也。云用昏壻也者。謂親迎時也。所謂昕者。即前疏日未出時二刻半也。

又案。昏昕者。即今之曚影限也。以時憲術考之。太陽未出之先。已入之後。距地平一十八度皆有光。故以一十八度爲曚影限。然北極出地有高下。太陽距赤道有南北。故曚影刻分。隨時隨地不同。其隨時不同者。二分之刻分少。二至之刻分多也。隨地不同者。愈北則刻分愈多。愈南則刻分愈少也。若北極出地五十度。則夏至之夜半猶有光。愈高則漸不夜矣。南至赤道下。則二分之刻分極少。而二至之刻分相等。赤道以南則反是。設求春秋分之曚影刻分。則用斜弧三角形三邊求角法。北極距赤道爲一邊。赤道即春秋分去北極九十度。北極距天頂爲一邊。天頂距曚影限爲一邊。一百八度。依北極出地度求得北極角。以度變時內減去半晝分餘。即春秋分曚影刻分也。求冬至之曚影刻分。亦用斜弧三角形三邊求角法。北極距冬至爲一邊。象限內加距緯即是。餘二邊與求二分同。依北極出地度求得北極角。以度變時兩減去半晝分餘。即冬至曚影刻分也。求夏至之曚影刻分。亦用斜弧三角形三邊求角法。北極距夏至爲一邊。象限內減距緯即是。餘二邊與求二分同。依北極出地度求得北極角。以度變時內減去半晝分餘。即夏至曚影刻分也。如京師北極出地三十九度五十五分。以前法求之。則春秋分曚影六刻五分。冬至曚影六刻

十二分。夏至曦影八刻九分。古人推步之術甚疎。不論何地何時。皆以二刻半爲昏昕之候。其說今不可復用矣。

又案。斜弧三角三邊求角法。以角旁之兩邊相加爲總弧。相減爲較弧。各取其矢相減。用矢不用餘弦。此休寧戴氏法。餘折半爲中數。又以對邊之矢與較弧之矢相減。餘爲矢較。以中數爲首率。以矢較爲二率。以半徑爲三率。二率三率相乘。首率除之。求得四率。卽所求角之正矢也。此學別有專書備論。略附其概于此。

凡冠于禰廟。昏于寢。

廷堪案。士冠禮。厥明夕。爲期于廟門之外。又迎賓。至于廟門。揖入。又賓出。主人送于廟門外。皆不云何廟。惟筮于廟。陸氏釋文。廟古廟字。門注。廟、謂禰廟。則經所云廟者。皆指禰廟而言。是冠禮行于禰廟也。士昏禮。期初昏。陳三鼎于寢門外。注。寢、壻之室也。又云。婦至。主人揖婦以入。及寢門。揖入。升自西階。是昏禮行于寢也。然所謂寢者。指婦至壻家成禮而言。至于納采、問名、納吉、納徵、請期、親迎。則皆于女父家之禰廟行禮。士昏禮納采。主人筵于戶西。注。將以先祖之遺體許人。故受其禮于禰廟。不于寢也。成禮後。婦見舅姑。亦于寢。若舅姑沒。三月廟見。則亦于廟也。士昏記。若不親迎。則婦入三月。然後壻見。主人出門左。西面。壻入門。東面奠摯。再拜。出。注。壻見于寢。則又與親迎相變。于寢而不于廟。如士相見禮。士見于大夫之儀矣。

又案。王氏懋竑曰。士冠禮鄭注云。廟、謂禰廟。主人、將冠者之父兄也。賈疏云。家事統于尊。祖在。則祖爲

冠主。蓋以父言。則祖爲禰廟。以祖言。則曾祖爲禰廟也。家禮改以繼高祖之宗子爲主。其非宗子之子。則冠不於禰之祠堂、而于高祖之祠堂。而主人亦非將冠者之親父兄。不亦遠于禮乎。又曰。後世封建既廢。無別子爲祖、繼別爲宗之例。其說皆精確。蓋世所傳家禮。王氏亦以爲非朱子作也。王氏平日極尊朱子。而謂易本義前九圖、筮儀及家禮。皆後人依託。非文公所作。其不苟同如此。非若流俗之尊朱也。

燕樂二十八調說上

燕樂之源。據隋書音樂志。出於龜茲琵琶。惟宮商角羽四均。無徵聲。一均分爲七調。四均故二十八調也。其器以琵琶爲主。而衆音從之。遼史樂志曰。四旦二十八調。不用黍律。以琵琶弦叶之。皆從濁至清。是也。虞世南琵琶賦。聲備商角。韻包宮羽。與段安節琵琶錄。商角同用。宮逐羽音二語正同。皆不云有徵聲。琵琶四弦。故燕樂四均矣。第一弦聲最濁。故以爲宮聲。所謂大不逾宮也。分爲七調。曰正宮。曰高宮。曰中呂宮。曰道宮。曰南呂宮。曰仙呂宮。曰黃鐘宮。謂之七宮。此弦雖曰宮聲。卽用琴之第七弦。名爲黃鐘。實太蔟清聲。故沈存中云。夾鐘宮今爲中呂宮。（黃鐘爲太蔟。故夾鐘爲中呂。下同。）林鐘宮今爲南呂宮。無射宮今爲黃鐘宮也。第二弦聲次濁。故以爲商聲。分爲七調。曰大石調。曰高大石調。曰雙調。曰小石調。曰歇指調。曰林鐘商。（卽商調。）曰越調。謂之七商。此弦、琴中無此聲。卽今三弦之老弦。琴散聲無二變。故以應鐘當之。名爲太蔟。實應鐘

聲。故沈存中云。無射商今爲林鐘商也。太蔟爲應鐘。故無射爲林鐘。第三弦聲次清。故以爲角聲。分爲七調。曰大石角。曰高大石角。曰雙角。曰小石角。曰歇指角。曰林鐘角。即商角。曰越角。謂之七角。此弦、琴中亦無此聲。即今三弦之中弦。與七商聲相應。故其調名與七商皆同。所謂商角同用也。名爲姑洗。實亦應鐘聲。故沈存中云。黃鐘角今爲林鐘角也。姑洗爲應鐘。故黃鐘爲林鐘。第四弦聲最清。故以爲羽聲。所謂細不過羽也。分爲七調。曰般涉調。曰高般涉調。曰中呂調。曰正平調。曰高平調。即南呂調。曰仙呂調。曰黃鐘調。即黃鐘羽。謂之七羽。此弦即今三弦之子弦。實七宮之半聲。故其調名與七宮多同。所謂宮逐羽音也。名爲南呂。實亦太蔟聲。故沈存中云。黃鐘羽今爲中呂調。南呂爲太蔟。故黃鐘爲中呂。下同。林鐘羽今爲黃鐘調也。今補筆談誤作大呂調。後之言樂者。不知二十八調爲何物。不知古今律呂不同爲何故。多置之不論。即論之。亦茫如捕風。故或於琴徽應聲求之。或直以爲貿亂。皆不得其解而妄說也。蓋燕樂自宋以後。汩於儒生之陋者數百年矣。明魏良輔製水磨腔。又高於宋之燕樂。雖有六宮十一調之名。其實燕樂之太蔟一均而已。今爲考之陳編。按之器數。積之以歲月心力。始得其條理。惜孤學獨是獨非。未敢自信。願與世之同志者共質焉。

燕樂二十八調說中

宋南渡。燕樂不用七角聲及三高調。蓋東都教坊之遺制也。至於七商七羽。亦如七宮。用黃鐘、大呂、夾鐘、仲呂、林鐘、夷則、無射、七律。則與東都之燕樂互異焉。夫古今律呂不同。世儒不得其解。已疑爲貿亂。而東

都之律呂。復異於南渡。苟不深求其故。則岐路之中又有岐焉。益樊然莫辨矣。七商本起太蔟也。南渡乃起黃鐘。故姜堯章云。黃鐘商俗名大石調。王晦叔云。夾鐘商俗呼雙調。朱文公云。無射商俗呼越調。而周公謹亦有夷則商調也。七商起太蔟則無夷則商。七羽本起南呂也。南渡亦起黃鐘。故王晦叔云。黃鐘羽俗呼般涉調。夾鐘羽俗呼中呂調。林鐘羽俗呼高平調。夷則羽俗呼仙呂調。周公謹亦云。中呂、夾鐘羽也。高平、林鐘羽也。仙呂、夷則羽也。按夢溪筆談燕樂字譜。分配十二律及四清聲。七宮一均。用黃鐘、大呂、夾鐘、仲呂、林鐘、夷則、無射、七律。故殺聲用六、配黃鐘清。四、配大呂。一、配夾鐘。上、配仲呂。尺、配林鐘。工、配夷則。凡、配無射。七字也。七商一均。用太蔟、夾鐘、仲呂、林鐘、南呂、無射、黃鐘、七律。故殺聲用四、配太蔟。一、配夾鐘。上、配仲呂。尺、配林鐘。工、配南呂。凡、配無射。六、配黃鐘清。七字也。七羽一均。用南呂、無射、黃鐘、太蔟、姑洗、仲呂、林鐘、七律。故殺聲用工、配南呂。舊作四。誤。凡、配無射。六、配黃鐘清。四、配太蔟。一、配姑洗。上、配仲呂。尺、配林鐘。七字也。七角不用故不數。南渡之律呂雖與此異。而殺聲則未聞有異。是名異而實不異也。於是大石調本太蔟商。更爲黃鐘商矣。雙調本仲呂商。更爲夾鐘商矣。小石調本林鐘商。更爲仲呂商矣。歇指調本南呂商。更爲林鐘商矣。商調本無射商。更爲夷則商矣。越調本黃鐘商。更爲無射商矣。此七商互異之故也。般涉調本南呂羽。更爲黃鐘羽矣。中呂調本黃鐘羽。更爲夾鐘羽矣。正平調本太蔟羽。更爲仲呂羽矣。高平調本姑洗羽。更爲林鐘羽矣。仙呂調本仲呂羽。更爲夷則羽矣。黃鐘調本林鐘羽。更爲無射羽矣。此七羽互異之故也。姜堯章大樂議曰。見宋史樂志。鄭譯八十四調。出於蘇祗婆之琵

琶。且其名八十四調者。其實則有黃鐘、大呂、宋史作太蔟誤。下同。夾鐘、仲呂、林鐘、夷則、無射七律之宮商羽而已。於其中又闕大呂之商羽矣。闕三高調。今云商羽。蓋當時高宮尚存。亦其證也。二十八調。闕七角聲及三高調。尚有六宮十二調。乾興以來。教坊新奏。又闕一正平調。金元人因之。遂餘六宮十一調云。中原音韻云。自軒轅制律。一十七宮調。今之所傳者。一十有二。元人之不考如此。

燕樂二十八調說下

元周德清中原音韻。陶宗儀輟耕錄論曲。皆云有六宮十一調。六宮者。正宮、中呂宮、道宮、南呂宮、仙呂宮、黃鐘宮、是也。舊皆以仙呂宮爲首。今依燕樂次序正之。下十一調仿此。十一調者。大石調、雙調、小石調、歇指調、商調、越調、般涉調、高平調、宮調、角調、商角調、是也。按燕樂既有七宮七角矣。何由又有宮調角調也。七角調。宋教坊及隊舞大曲已不用矣。何由元人尚有商角調也。皆可疑之甚者。考宋史樂志。太宗所製曲。乾興以來通用之。凡新奏十七調。總四十八曲。所謂十七調者。正宮、中呂宮、道宮、南呂宮、仙呂宮、黃鐘宮六宮。大石調、雙調、宋史誤脫調字。今補。小石調、歇指調、商調、宋史誤脫商調。今補。越調、般涉調、中呂調、高平調、仙呂調、黃鐘羽、即黃鐘調。十一調。燕樂二十八調。不用七角調及宮商羽三高調。七羽中又闕一正平調。故止十七調也。此則正史所傳。鑿然可信者矣。蓋元人不深於燕樂。見中呂仙呂黃鐘三調與六宮相複。故去之。妄易以宮調角調商角調耳。所以此三調皆無曲也。中原音韻。有商角調黃鶯兒六章。輟耕錄併入商調。則商角即商調之誤也。六宮之道宮。元人雜劇不用。金人院本有之。是金時六宮

尙全也。十一調之小石調、歇指調、般涉調、中呂調、高平調、仙呂調、黃鐘調、元人雜劇皆不用。金人院本亦有之。惟無歇指調。是金時十一調僅闕一調也。以金元之曲證之。中原音韻小石調青杏兒。注云亦入大石調。則小石調附于大石調矣。元北曲雙調有離亭宴帶歇指殺。則歇指調附於雙調矣。般涉調諸曲。輟耕錄皆併入中呂宮。則般涉調附於中呂宮矣。中呂調。金院本與石榴花同用。則中呂調亦附于中呂宮矣。元北曲商調有高平隨調殺。則高平調附於商調矣。高平調卽南呂調。元南曲有仙呂八雙調之名。則仙呂調附於雙調矣。黃鐘調。金院本與喜遷鶯同用。則黃鐘調附於黃鐘宮矣。又金院本有羽調混江龍。元南曲有羽調排歌。此羽調不知於七羽中何屬。當是黃鐘羽也。混江龍本仙呂宮曲。排歌亦在仙呂宮八聲甘州之後。然則黃鐘羽又可附於仙呂宮也。故元人雜劇及輟耕錄有曲者。祇正宮、中呂宮、南呂宮、仙呂宮、黃鐘宮、五宮。大石調、雙調、商調、越調、四調。較中原音韻少小石、商角、般涉、三調。明人不學。合其數而計之。乃誤以爲九宮。至於近世著書度曲。以臆妄增者。皆不可爲典要也。

昔屈子作九章。王逸曰。九者。陽之數也。按春秋正義。九爲老陽。七爲少陽。故東方朔仿之而爲七諫焉。王逸以爲取天子有爭臣七人之義者。非也。然考其意度。猶是騷人之遺。相其體製。未改湘纍之貌。獨枚乘七發、因舊名而剏新格。變激響而成鉅觀。洋洋乎盡態極妍矣。東京作者。若傅毅之七激。崔駰之七依。崔琦之七蠲。李尤之七款。桓麟之七說。張衡之七辯。馬融之七廣。魏晉作者。若曹植之七啓。王粲之七釋。張協之七命。成公綏之七唱。陸機之七徵。左思之七諷。鄴中之才。不殊於洛下。典午之士。可配乎當塗矣。是以休奕集之而爲林。昭明采之而入選。至於元嘉以後。謝康樂、顏特進、尙嗣厥響。太淸而還。梁簡文、何仲言、更衍其緒。而自漢迄今。尋其存者。皆不外乎飲饌、車馬、宮室、游觀之盛。田獵、音樂、服飾、嬪御之美。襲景摹聲。層見疊出。雖組織類錦綺。雕琢等圭璋。安能離枚叟之規矩。脫吳客之杼軸哉。若夫柳宗元之晉問。咸謂其振在陰之響。騁歷塊之技。不與燕雀競噪。不與駑駘齊走。究之險馬戈甲。名異而實同。材木魚鹽。語奇而意近。求其鳴鳳翔千仞。而自協乎簫磬。飛兎馳萬里。而不亟乎軌徹。則力有所未遑。才有所難給矣。總之。有若不能服魯人。優孟不能治楚國。似與不似。未足深論也。廷堪賦質椎魯。專嗜禮經。羣籍紛綸。無暇旁及。客有以書畫、辭章、性理、經濟、史學之等、相勸勉者。於是擬七發之體。爲七戒一篇以答之。兼用自厲焉。非敢與古人較得失也。其辭曰。

從宜處士。居於環堵。周旋中規。折旋中矩。抗志乎西雍。希心乎東魯。考淹中之異同。守古經之訓故。於是

增美上卿。聞而心許。謀於致仕之老。立爲鄉飲之賓。當牖前而布席。中房戶而設尊。上篚在禁。南而東肆。下篚在洗西而南陳。緣席者緇布。覆尊者綌巾。西階東面者介。賓東南面者遵。阼階之席。厥惟主人。牲體脯醢。各有司存。陳器之先。乃朝服而造處士之門。處士拜辱。立於門外。上卿門西。東面答拜。告以賓興。敬恭而戒。曰。吾聞儒者學古以希獲。君子藏器以待試。是以運隆于上。賢哲符利見之占。教成于下。庸愚有奮興之志。今將禮子以一獻之禮。吾子其有意乎。處士曰。唯唯。夫貿然納交者。苦於無所擇。率爾應命者。闇於不自知。辱承高訓。良慰鄙懷。敢問介與衆賓。其人爲誰。上卿曰。曲藝可通。偏長足耀。府史所能。考工所效。或書或繢。各臻其妙。書則建安師宜官。黃初梁孟黃。潁川邯鄲淳。京兆韋仲將。衞氏之伯玉。鍾氏之元常。繢水則張僧繇。繢山則陸探微。繢物則曹不興。繢人則顧愷之。庭收宿雨。戶納遠岫。纖塵不動。鳴琴初奏。流泉響其左。脩竹覆其右。爾乃抒扶桑之繭。拔中山之豪。鑿橫浦之石。合易水之膠。夭矯兮。縹緲兮。若時花之競奇焉。便嬛兮。窈窕兮。若好女之鬬姿焉。由是爭出元構。互矜意匠。怫鬱輪囷。淋漓酣暢。縱橫譎詭。不可名狀。俄頃紛萬類於筆端。咫尺幻五嶽於堂上。蓋信本誠懸所不克晞。亦輞川洪谷所不敢望。況復宋元以還。術與代遷。枯寂爲逸。欹側取妍。遞相祖述。奚足道焉。此亦天下之技巧精良也。子能出而與之頡頏乎。處士曰。走素蹇拙。未暇有此長也。

上卿曰。將使長卿、子淵、武仲、亭伯之流。太冲、士衡、安仁、文通之屬。引蘇、李、曹、劉以指揮。進鮑、謝、徐、庾以馳

逐。此數君者。驅使百靈似車馬。控馭萬景類臣僕。其運思也。幽乎窅乎。騰天入淵。而不可追。其放筆也。灝乎沛乎。排山決河。而不可迴。象虛而解構。境實而能開。既戛戛而務去。爰汩汩而遂來。麗乎日月號曰文。參乎天地謂之才。或鬱如龍虎。或變如鬼神。或雋如豪士。或豔如美人。或如彝鼎肅。或如圭璧尊。或淒淒若秋。或蓬蓬若春。飾元黃以相雜。配宮徵而適均。摯虞志之而不能極其量。鍾嶸品之而不能得其眞。雖聲帨之繡。而華藻可珍。雖虛車之飾。而奔逸絕塵。托精誠以不朽。共光景而常新。此亦天下之繩墨機杼也。子能出而與之游處乎。處士曰。走本鈍椎。未暇爲其伍也。

上卿曰。意者子其卑辭章而高性天乎。則將爲之闡性命之旨。衍精一之傳。數取希夷之術。理兼曹溪之禪。茂叔揖於前。堯夫讓於後。伊川以爲師。橫渠以爲友。考亭後至。居客之右。講河洛。畫太極。援體用。判感寂。出新義。破舊釋。易六書爲灑掃應對。變五行爲水火土石。彼漢唐諸儒之說。距之而唯恐不力。若夫同入其室。頓操厥戈。恥相剽襲。各鳴一家。問學方擅。德性乃夸。門戶攻扞。莫可調和。以易通爲天符。以正蒙爲鴻寶。窮理致知。以立其宗。居敬存誠。以徵所造。云發兩間未發之藏。謂傳千聖不傳之道。小夫望之而羞沮。巨子對之而傾倒。此亦天下之高明奇特也。子能出而與之辨析乎。處士曰。鄉者竊浮慕焉。而玩索未嘗有得也。

上卿曰。意者子其輕道學而重事功乎。夫明者妙於應而無所惑。知者達於變而不可窮。深於學者其品

正。發於事者其業隆。唯其大也。故能濟。唯其博也。故能通。約計宇宙。蓋有數公。其節目疏闊。有本有末。則京兆杜氏之包括也。其措之而正。施之而行。則鄱陽馬氏之粹精也。其治亂成敗。則涑水之書。簡而備焉。其制度典章。則夾漈之作。博且詳焉。且夫著述者坐而論之。設施者起而運之。是故食貨、選舉、職官、禮樂、刑法、州郡、邊防、統其全。田賦、錢幣、戶口、職役、征榷、市糴、土貢、國用、區其類。經籍、帝系、封建、象緯、物異、考其鉅。氏族、六書、七音、金石、昆蟲、草木、志其細。生民盛衰之原。往古是非之蹟。稽山川之險要。明政治之失得。援千載而指陳。坐一堂而規畫。此亦天下之英傑雄俊也。子能出而與之答問乎。處士曰。鄉者竊有志焉。而空疏未敢自信也。

上卿曰。紀傳之材。表志之體。龍門導其源。蘭臺循其軌。陳承祚文簡而事該。范蔚宗事闕而文靡。江左則沈休文。河朔則魏伯起。其義次於六籍。其說超乎百家。居稽者遂廣。研究者孔多。於是應劭、晉灼、韋昭、裴駰、薛瓚、顏籀之等、爲之注釋。服虔、徐廣、孟康、崔浩、包愷、蕭該之徒、爲之音義。司馬貞爲之述其贊。裴松之爲之補其事。下至紀月編年。雜出而不可勝記。咸納之函丈之間。悉置之尊俎之側。若者爲旁行斜上。若者爲因革損益。曷爲析文苑於儒林。曷爲別日者於龜策。唯時異則事殊。聊舉一以例百。其文也、端嚴簡貴。而丐翦裁竊藻繪者不數焉。其例也、持擇矜愼。而寓褒貶分正閏者不取焉。其事也、宏贍賅博。而論邪正評善惡者不與焉。此亦天下之大典鉅文也。子能出而與之究殫乎。處士曰。間嘗學之。而不能徧觀也。

上卿曰。六藝者。羣言之標準。五經者。衆說之指歸。道統興而傳注息。心學盛而章句微。試爲溯師承之厥初。極專家之上選。矻矻乎名物象數之賾。斤斤乎聲音文字之辨。於梁則皇侃、沈重。于隋則劉焯、劉炫。扶其墜者。楊士勛、邢叔明。集其成者。孔穎達、賈公彥。上卿之語未竟。處士欣然曰善。上卿曰。此特義疏之儒耳。未足以深羨也。進而召荀虞以說周易。徵馬鄭以講尙書。左氏則賈景伯、服子慎。周官則鄭司農、鄭大夫。毛詩則東海之衛。戴記則涿郡之盧。加以何氏之公羊。范氏之穀梁。集石渠之祕閣。而較經義之短長。此亦天下之肅穆嚴重也。子能出而與之折衷乎。處士曰。走嘗孜孜於是焉。愧材質之愚戇。而不能兼綜也。然而爲之心動矣。

上卿曰。禮更祖龍。漢興乃出。其逸者三十九。其傳者一十七。曹褒升慶氏之堂。康成入小戴之室。下逮黃李。憔悴專壹。地則考戶牖堂階。位則分尸侑賓主。牲則別肩臂脊脅肫胳。器則辨籩豆簠簋鼎俎。冠何以有一醴三醮之殊。昏何以有棗栗腶脩之異。燕何以膳宰爲主。而大夫爲賓。射何以堂西有位。而洗東有次。聘何以有授玉享禮醴賓私覿之儀。祭何以有九飯三獻陰厭陽厭之制。以節民性。以制事宜。講之者忘倦。肄之者不疲。然後往聖之精神可接。先王之制作可推。雍容俯仰。彷彿遇之。此固崔靈恩聞之而馬不逮。秣陳祥道見之而車不及脂也。吾子習於儀者。已禮辭矣。而可固辭乎。處士曰。諾。子大夫有命。賓賢獻能。走雖固陋。敢不奮與。上卿歸而陳器。羹定實脀。拜而速之。三揖至於階。三讓而後升。由酢而酬。由獻

而酢。一人舉觶。而行旅酬。二人舉觶。而行無算爵。以下爲上。辯而交錯。先賓後主。先主後介。其心既恭。其體匪懈。歸俎奏陔。成禮而退。

右禮經釋例十三卷。乾隆丁未歲創始。嘉慶戊辰歲卒業。凡二十有二年。五易稿而後成。用力既久。未忍棄置。錄存於笥。俟就正於有道。并以舊作七戒一篇綴諸簡末。以當後序。是年穀雨日。淩廷堪記。

王雲五主編

叢書集成初編

禮經釋例

五冊

中華民國二十五年六月初版

著者 凌廷堪

發行人 王雲五 上海河南路

印刷所 商務印書館 上海河南路

發行所 商務印書館 上海及各埠

平

（本書校對者 董雲霆 宮秀 王永榜 謝雨東 王模 沈抱秋）